

उपनिषदां की शिक्षा

पं० राजाराम प्रोफ़ेसर डी.ए.वी.
कालेज, लाहौर प्रणीत ।

संवत् १९८१ वि०, सन् १९२४ ई० ।

बाम्ब्रे मैशीन प्रेस मोहन लाल रोड लाहौर में मैनेजर
शरत्चन्द्र लखनपाल के अधिकार से छपा ।

दूसरी बार ११००]

[मूल्य २।]

विषय सूची ।

पहिला अध्याय—(ब्रह्म के वर्णन में)

	पृष्ठ		पृष्ठ
पर और अपर ब्रह्म	५	उसके अधीन सबकुछ अपनी	
ब्रह्म सर्व शक्ति है	८	मर्यादा में सड़ा है	५६
ब्रह्म सबको शक्ति दे रहा है	१४	सब कुछ उस के भय में	
ब्रह्म जीवन है और सब को		चलता है, और उस की	
जीवन दे रहा है	२७	आज्ञा को कोई नहीं	
वह सर्वान्तर्यामी और सब		उलंघता	६१
का नियन्ता है	२९	ब्रह्म स्वयं पूर्ण है, और	
ब्रह्म सर्व व्यापक है	४३	उसके काम पूर्ण हैं	६९
वह सर्वेश्वर और सर्वाधि-		ब्रह्म चेतन है और सब	
पति है	४७	को जानने वाला है	६५
उस के कोई बराबर नहीं,		ब्रह्म नित्य है अनादि और	
उससे कोई बढ़कर नहीं,		अनन्त है	७१
उसका कोई मालिक नहीं,		ब्रह्म उत्पत्ति स्थिति और	
उसका कोई ईश्वर नहीं,		प्रलय का कारण है	७३
वह सब के ऊपर है, सब		वह सबका पालन पोषण	
का मालिक है, सब का		करता है	७८
ईश्वर है	५३	वह सब का रक्षक और	
		सबका	

वह आनन्दमय है और
आनन्द का दाता है ८२
वह हमारा सर्वस्व है ८६
वह सर्व पाप से रहित
है, हमें पाप से बचाता
है और धर्म की ओर
लाता है ८६

वह पवित्र है और पवित्रता
का देने वाला है ९१
वह हमारा प्रियतम है ९३
वह सत्य स्वरूप है ९४
वह अमृत है और मृत्यु से
पार उतारने वाला है ९५
वह हमें प्यार करता है
और प्रसन्न हो कर सब
कुछ देता है १००

वह स्वयं अमय है और
अमय का दाता है १०३
वह साक्षी है और कर्मों का
फलदाता है १०४
वह ज्योतियों का ज्योति है और
लारेचमकर रहा है ११०
वही खोजने योग्य है और

सब कुछ उसी की खोज
दे रहा है १११
पर अपर अथवा शुद्ध और
शयल ११३
व्यष्टिरूप में ब्रह्म का वर्णन ११३
विराट् का वर्णन ११८
ब्रह्मा का वर्णन १२०
ईश्वर का वर्णन १२१
परब्रह्म का वर्णन १२४
परअपर का सारांश १२८
वह एक है और एक
तत्त्व है १२९
उपसंहार १३०

दूसरा अध्याय

(आत्मा के वर्णन में)

आत्मा की पहचान और
उस का फल १३१
आत्मा चैतन्यरूप है १३२
वह शरीर से अलग है और
शरीर उसका घर है १३७
वह प्राणों से अलग है
और प्राणों से उनके काम
लेता है १३७

वह इन्द्रियों से अलग है
 और इन्द्रिय उस के ज्ञान
 के साधन हैं १३६
 इस जड़देह में उली का
 उजाला है और वह आप
 स्वयं ज्योति है १४०
 जाग्रत अवस्था और उस
 से आत्मा का भेद १४६
 स्वप्नावस्था और उससे आत्मा
 का भेद १४६
 स्वप्न की खृष्टि और उस
 का बनाने वाला १४७
 स्वप्न की दुनिया एक
 ज्ञान्तिमात्र है और स्वप्न
 में आत्मा शरीर के अन्दर
 होता है १५०
 स्वप्न का दिखाने वाला
 मन है १५२
 स्वप्न अदृष्ट का नहीं होता,
 पर क्रम अदृष्ट भी
 दीखता है १५२
 किसी विद्यमान अज्ञ के
 नाश हो जाने पर भी

स्वप्न में उस का कार्य
 दीखता है १५५
 स्वप्न कभी २ किसी बात
 का सूचक भी होता है १५६
 सुषुप्ति अवस्था और उस
 से आत्मा का भेद १५७
 सुषुप्ति ताकत से होती है,
 और उस में मन भी
 आराम करता है, पर प्राण
 जागता है १५७
 इस अवस्था में आत्मा
 अन्दर बाहर की जबर से
 वेपरवाह और भय, शोक
 कामना की पहुँच से ऊपर
 होता है १५८
 इस अवस्था में न बाहर
 के सम्बन्ध साथ रहते हैं,
 न बाहर की भलाई बुराई
 साथ रहती है १५९
 सुषुप्ति में आत्मा बेखबर
 इस लिये है, कि वहाँ
 किसी दूसरी वस्तु की
 पहुँच नहीं, पर वह अपने
 आप में चैतन्यरूप उस
 समय भी है १६१

सुषुप्ति में आत्मा हृदय पृष्ठ
 की नाड़ियों में से होता
 हुआ पुरीतव नाड़ी के
 द्वारा हृदयाकाश में
 होता है १६६
 इस अवस्था में वह अपने
 स्वरूप में अवस्थित हुआ
 ब्रह्म में स्थित होता है १६८
 इसी लिये सुषुप्ति का नाम
 ब्रह्मलोक है १७०
 वहां वह ब्रह्म को पहुंच कर
 भी जानते नहीं, कि हम
 ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं १७०
 न जानते हुए भी वह वहां
 आनन्द भोगते हैं १७१
 सुषुप्ति से वह ब्रह्म से आकर
 भी नहीं जानते कि हम
 ब्रह्म से आए हैं १७२
 इस अवस्था में सुषुप्त पुरुष
 के लिये सारा बाह्या-
 ध्यात्म जगत् ब्रह्म में
 लीन है १७२

जागने पर उस के लिये पृष्ठ
 फिर सबकुछ उसी आत्मा
 से निकल आता है १७४
 इन अवस्थाओं में आत्मा का
 जाना और आना एक
 क्रम से होता है, और वह
 स्वयं इन अवस्थाओं से
 अलग इनका द्रष्टा है १७५
 इन अवस्थाओं से आ-
 त्मा के अलग होने में
 दृष्टान्त १७६
 याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी
 का संवाद १७७
 याज्ञवल्क्य का अपने
 संन्यास लेने की इच्छा
 को मैत्रेयी पर प्रकट
 करना १७८
 मैत्रेयी की निःस्पृहता
 और अमृतत्व के लिये
 पति से प्रश्न १७९
 याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी के
 लिये आदर और उसकी
 बात का स्वीकार १८०

पृष्ठ
 (याज्ञवल्क्य के उपदेश
 का आरम्भ) और सब
 कुछ आत्मा के लिये
 प्यारा है पर आत्मा सा-
 क्षात् प्यारा है १८०
 आत्मदर्शन की आवश्यकता
 और उसके उपाय १८४
 आत्मा को जान कर
 फिर कुछ जानना शेष
 नहीं रहता है १८४
 जो कुछ आत्मा के लिये प्यारा
 है, केवल उस ही की लग्न
 पुरुष को अपने स्वरूप
 से परे हटा देती है १८६
 एक मुख्य वस्तु को
 पकड़ने से और किसी
 के पकड़ने की आवश्य-
 कता नहीं रहती १८७
 यह सब एक बड़ी सत्ता
 से प्रकट हो कर आत्मा
 के प्रिय करने में दौड़
 रहा है १८८

पृष्ठ
 आत्मा केवल चैतन्यरूप
 है, और इस देह में
 प्रकट हो कर देह में ही
 छिप जाता है १८९
 इस पर मैत्रेयी का संशय और
 याज्ञवल्क्य का उत्तर १९०
 आत्मा का शुद्ध स्वरूप
 और उसका इन्द्रियों की
 पहुँच से परे होना १९१
 सम्वाद की समाप्ति और याज्ञ-
 वल्क्य का संन्यास १९३
तीसरा (अध्याय)
(पुनर्जन्म के वर्णन में)
 आत्मा अमर है, अतएव
 मृत्यु शरीर के लिये है न
 कि आत्मा के लिये १९३
 जन्म मरण शरीर के
 साथ संयोग वियोग का
 नाम है १९५
 यह जन्म और मरण बार
 २ होता रहता है १९६

मरना अपने अलसी पृष्ठ
 समय पर और उस से
 पहले भी होता है १९६
 मृत्यु से पहले के चिन्ह १९७
 मरने का समय १९८
 मरने के निमित्त दो हैं
 और मरना नए जीवन
 के लिये है नए जन्म में
 यह सृष्टि अब की तरह
 उस की फिर सेवा के लिये
 तैयार रहती है २००
 मरने के समय इन्द्रियें
 आत्मा के पास इकट्ठी
 होती हैं २०१
 किस विशेष समय पर इन्द्रियें
 आत्मा के पास इकट्ठी
 होती हैं और उसका क्या
 चिन्ह होता है २०२
 आत्मा शरीर से क्या
 निकलता है और किस
 अङ्ग से निकलता है २०३
 आत्मा के साथ और क्या
 जाता है २०४

वह किस अवस्था में हो
 कर चलता है २०५
 अगले जन्म के कारण
 क्या हैं २०५
 वह अगले जन्म के लिये
 सहारा एकट्ठा कर पिछले
 को छोड़ता है २०६
 अन्त्य मति सोही गति २०७
 यदांभी कर्मों का फल भुगाने
 के लिये उदान उत्ते पर-
 लोक में लेजाता है २११
 चैतन्य आत्मा जिधर
 छुटता है, वही कुछ बन
 जाता है २१२
 आत्मा की लग्न के और उस
 के कर्मों के संस्कार सूक्ष्म
 शरीर पर पड़ते हैं, और
 वह इन संस्कारों से कई
 रंगों का बन जाता है २१४
 सूक्ष्म शरीर प्राण और
 आकाश का सार है २१५
 सूक्ष्म शरीर ही फल

पृष्ठ
 भोग के लिये परलोक में
 साथ जाता है, और कर्म
 करने के लिये इस लोक
 में साथ आता है २१६
 मनुष्य की गति नीचे
 की ओर स्थावर तक
 और ऊपर की ओर ब्रह्मा
 तक है २१७
 स्थावर भी सजीव हैं इली
 से उनमें जीवन है २१८
 पृथिवी पर जितनी सजीव
 सृष्टि है, उस में
 क्रमशः चेतनता का अधि-
 काधिक प्रकाश है और
 यह सब जन्म कर्मों के
 अनुसार है २१९
 पुनर्जन्म के विषय में मन्त्र
 प्रमाण २२१

चौथा अध्याय

(मरने के पीछे की अव-
 स्थाओं के वर्णन में)
 परलोक के विषय में

पृष्ठ
 प्रवाहण के पांच प्रश्न
 और श्वेतकतु का उन में
 निरुत्तर होना २२२
 श्वेतकतु का घर आकर
 पिता से इन प्रश्नों का
 कहना २२५
 उद्दालक का प्रवाहण के
 पास जाकर इस विद्या
 को सीखना २२७
 जीवात्मा का चौथे लोक से
 चन्द्रलोक में जाना २३०
 चन्द्रलोक से भेद्य में उतर
 कर वृष्टि में प्रवेश २३४
 वृष्टि द्वारा पृथिवी पर उतर
 कर अन्न में प्रवेश २३५
 अन्न द्वारा पुरुष में प्रविष्ट
 हो कर रेतस् (बीज)
 में प्रवेश २३६
 रेतस् द्वारा स्त्री में प्रविष्ट
 हो कर पुरुष के रूप में
 प्रकट होना २३६
 मृत्यु के पीछे अन्त्येष्टि
 संस्कार २३७

देवयान मार्ग का वर्णन	२३८	पृष्ठ	
पितृयान मार्ग का वर्णन		स्वाध्याय यज्ञ की विशेष	
और दोनों मार्गों से अष्ट		महिमा	२६१
लोगों की गति	२४०	स्वाध्याय का कभी त्याग	
दोनों मार्गों से भिन्न दो		न करो	२६३
गतियां और हैं	२४४	स्वाध्याय का परम फल	
मरने के पीछे की चार		ब्रह्मलोक की प्राप्ति है	२६४
अवस्थाएं	२५५	नैमित्तिक कर्म	२६६
इन से भिन्न एक पांचवीं		काम्य कर्म	२७०
अवस्था	२५६	महत्त्व की प्राप्ति के लिये	
पांचवां अध्याय		मन्य कर्म	२७०
(कर्म और चरित के		पारलौकिक काम्य कर्म	२७२
वर्णन में)		कर्म सारे वेद में बतलाए	
कर्म और चरित का भेद	२५७	हैं, और उन पर चलना	
इन दोनों का स्वरूप	२५७	ही पुण्य की दुनिया का	
इन दोनों के दो २ रूप		रस्ता है	२७३
और उन का आत्मा पर		वैदिक कर्मों के त्याग से	
असर	२५८	मनुष्य अपने परलोक	
कर्म के तीन भेद नित्य		को खो देता है	२७३
नैमित्तिक और काम्य	२५९	पारलौकिक कर्मों का लौकिक	
नित्य कर्म पञ्च महायज्ञ		फल भी होता है	२७४
और उन के अनुष्ठान में		इष्ट और पूर्त कर्म	२७६
मनुष्य की महिमा	२५९	नित्य नैमित्तिक, काम्य	
		प्रायश्चित और निषिद्ध	
		कर्मों के उद्देश्य	२७६

कर्म किस तरह अधिक शक्ति	पृष्ठ
चाला बनता है	२७९
चरित का वर्णन	२८३
अपने कर्तव्य का पालन मनुष्य	
को अन्तिम श्वास तक	
नियाहना चाहिये	२८३

छठा अध्याय

(सामाजिक जीवन के

वर्णन में)

सामाजिक जीवन की	
आवश्यक बातें	२८४
राजाओं का वर्णन	२८४
चारों वर्णों का वर्णन	२८७
वर्णों के आपस में संबंध	२८६
उस समय के ब्राह्मण	२८०
उस समय के समाज में	
स्त्रियों का स्थान	२९३
चारों आश्रमों का वर्णन	२९४
ब्रह्मचर्य आश्रम	२९४
ब्रह्मचर्य ब्रह्मप्राप्ति के मुख्य	
साधनों में से एक है	२९५
गृहाश्रम	२९६

गृहाश्रमी का आदर और	पृष्ठ
उस के अधिकार	२६६
घानप्रस्थाश्रम	२६८
संन्यासाश्रम	२९८
अतिधियों का आदर	२९९
विद्या की व्यापकता	३००
विद्या दान में ब्राह्मणों की	
रुचि	३०१
उस समय की प्रचरित	
विद्याएं	३०४
धर्म और आचार के तात्पर्य	
पर पहुंच	३०५
माता पिता का कर्तव्य	३०७
मरते समय पिता की पुत्र	
को सौंपना	३०८
पुत्र पुण्य कर्मों के लिये पिता	
के पीछे उसका प्रतिनिधि	
होना चाहिये	३१२
सच्चाई का व्यवहार	३१३
सच्चाई की महिमा और शूद्र	
से हानि	३१४
सच्चाई धर्म का पूरा स्वरूप	
है	३१५

सच्चाई के व्यवहार वाले
ही चन्द्रलोक को प्राप्त
होते हैं ३१७

और जिन में कोई भी झूठ
और लाल कपड़ नहीं वह
ब्रह्मलोक को प्राप्त होते
हैं ३१७

सच्चाई ब्रह्मप्राप्ति का साधन
है ३१७

अन्त में सच्चाई की ही जय
होती है ३१८

घर को वापिस होते हुए शिष्य
को जीवन यात्रा के लिये
आचार्य के उपदेश ३१८

सातवां अध्याय

(उपासना और उस के
फल के वर्णन में)

उपासना का लक्षण ३२३
ओंकार के द्वारा पर और
अपर ब्रह्म की उपासना
और उस का फल ३२३

पृष्ठ
ओम् का उपासक अन्त वेला
में ओम् पर ध्यान धरता
है, और मूर्धा की नाड़ी
के निकल कर ब्रह्मलोक
में पहुँचता है ३२२

अध्यात्मा और आधिदैवत
उपासना ३२३

उपासना में संकल्प की
दृढ़ता ३२३

दृढ़ संकल्प के लौकिक
फल ३२६

दृढ़ संकल्प के सहायक ३४०
कर्मसमृद्धि के लिये

उपासनाएं ३४४
कर्मसमृद्धि में ऐतदात्मिक

प्रमाण ३४७
वद्राता की रुच के लिये

मङ्गल इच्छा ३४७
उपासना में द्वार का भेद

है और वह भिन्न २
दिव्य शक्तियाँ हैं ३४६

द्वार भेद से फल का भेद ३४१
द्वार का भेद होने पर

भी उपास्य सभी जगह	पृष्ठ
एक परमात्मा है	३५३
वैश्वानर आत्मा की	
उपासना	३५६
हृदय कमल में ब्रह्म की दन्तरो	
पासना का स्वरूप	३५८
प्रशोत्तर रूप से हृद-	
यस्थ ब्रह्म की महिमा	
का वर्णन	३६८
हृदयस्थ ब्रह्म का स्वरूप	
और उस की उपासना	
का फल	३६१
ब्रह्मलोक की प्राप्ति में	
कामनाओं की पूर्ति और	
ब्रह्मवेत्ता के संकल्प का	
बल	३६३
सच्ची कामनाओं की प्राप्ति	
में रुकावट क्या है	३६६
आत्मा और परमात्मा	
की प्राप्ति के लिये योग	
का वर्णन	३६८
योग का प्रकार	३६९
योग का स्थान	३६९

परमात्मा के दर्शन से	पृष्ठ
पहिले प्रकट होने वाले	
चिन्ह	३७०
योगमार्ग से आत्मा का	
साक्षात्कार	३७१
आत्मदर्शन के पीछे परमा-	
त्मा के दर्शन	३७१

आठवां अध्याय

(मुक्ति के वर्णन में)

मुक्ति की ओर सुकाने के	
लिये प्रयत्न प्रेरना	३७२
मुक्ति का एकमात्र उपाय पर-	
मात्मा का जानना है	३७४
परमात्मा के जानने के लिये	
पहुँचे हुए गुरु की शरण	
ले और वह उसे ब्रह्म	
विद्या का उपदेश दे	३७५
यहाँ चतुराई काम नहीं	
देती यहाँ उस की छपा	
का ही सहारा है	३७६
तथापि उस की प्राप्ति	

के लिये साधनों की आवृष्टि
 इयकता है ३७३
 कौनसी त्रुटियाँ हैं जिन
 को दूर करके ही उस को
 पा सकते हैं ३७८
 ब्रह्म विषयों से वैराग्य ३८८
 कामनाओं में फंसे हुए
 जां ब्रह्मज्ञानी बन बैठते
 हैं वह अपने साथ दूसरों
 को भी डुवोते हैं ३७९
 आत्मा का जानना घड़ी
 दुर्लभ वस्तु है ३८०
 उसकी प्राप्ति के बहिरङ्ग
 साधन ३८१
 अन्तरङ्ग साधन ३८२
 ब्रह्म के साक्षात् दर्शन ३८३
 ब्रह्म के शबल स्वरूप
 और उस के शुद्ध स्वरूप
 का दर्शन ३८४
 ब्रह्म के शुद्धस्वरूपके दर्शन ३८६
 इसका सारांश ३८७
 इस दुनिया की लैर

पृष्ठ
 करतेहुए आत्माको अपना
 परम लक्ष्य परमात्मा
 बनाना चाहिये ३८७
 मुक्ति के मार्ग की मनज़िलें
 बतलाते हैं ३९०
 परमात्मा के शुद्ध स्वरूप
 के दर्शन केवल आत्मा
 से होते हैं, न कि चित्त
 से ३९१
 अब उसको शुद्ध और
 शबल दोनों स्वरूपों के
 देखने में स्वतन्त्रता
 होती है ३९३
 शुद्ध और शबल यह अवस्था
 का भेद है, ब्रह्म इन
 दोनों में अभिन्न है ३९४
 उस को जान कर सब
 कुछ उसी से प्रकाशित
 हुआ दीखता है और वह
 सर्वत्र प्रकाशता है ३९४
 उसको जानकर आत्मा
 शोक को तैर जाता है,
 और उसके साथ समता

पृष्ठ
 को लाभ करता है ३९५
 उस को जान कर हृदय की
 गाँठें खुल जाती हैं ३९७
 ब्रह्मदर्शी के चेहरे पर
 एक नई चमक आजाती
 है, जिस को ब्रह्मदर्शी ही
 पहिचान सकते हैं ३९८
 ब्रह्मदर्शी सब कामनाओं
 से ऊपर हो कर विच-
 रता है ३९९
 वह पुण्य पाप की पहुंच से
 ऊपर हो जाता है ४००
 आत्मज्ञानी के लिये रहने
 सहने आदि का कोई
 नियत बन्धन नहीं ४०३
 ब्रह्मदर्शी शोक और मोह
 से पार हो जाता है ४०३
 ब्रह्मदर्शी सब कुछ देखता
 है, पर वह रोग
 मृत्यु और दुःख को नहीं
 देखता है ४०४
 ब्रह्म को देखता हुआ

पृष्ठ
 वह कौन २ सी अद्भुत
 महिमा को देखता है ४०४
 ब्रह्मदर्शी सब ओर से
 अभय हो जाता है ४०६
 जीवन्मुक्ति ४०८
 विदेहमुक्ति ४१४
 विदेहमुक्ति का सविशेष
 वर्णन ४१४
 ब्रह्मलोक का वर्णन ४१४
 ब्रह्मलोक में पहुंच कर
 उनको परब्रह्म के दर्शन
 होते हैं ४१९
 ब्रह्मलोक कहां है ४२०
 सूर्य ब्रह्मलोक का द्वार है ४२१
 सूर्य में से होकर वह कर्मियों
 के लोक को देखते हुए
 ब्रह्मलोक में जाते हैं ४२२
 ब्रह्मलोक में पहुंच कर
 वह सारे लोकों में स्वतंत्र
 हो जाते हैं ४२४
 ब्रह्मलोक स्थान विशेष
 भी है और सारे विश्व
 में ओत प्रोत भी है ४२५

शबल ग्रह के उपासक वैच	पृष्ठ	टीकाकारों की भी यही	पृष्ठ
कहाते हैं	४२८	सम्प्रति है	४२९
देवों का भोग अनृत है	४२९	उपासना से बढ़ कर ज्ञान	
यह असृत स्थूल नहीं,		का फल	४३५
किन्तु हृदय का दर्शन		परब्रह्म के जानने वाले	
मात्र है	४२९	शरीर के छूटते ही गरम	
देवों का नेत्र मन है	४३०	मुक्त हो जाते हैं	४३५
ब्रह्मलोक से वह फिर		दोनों अवस्थाओं में मुक्ति	
वापिस नहीं आते हैं	४३१	के स्वरूप में कोई	
पर यह वापिस न आने		भेद नहीं	४३५
का नियम एक कल्प		मुक्ति के विषय में स्वामी	
तक है	४३१	शंकराचार्य से हमारा	
उपनिषद् के वचनों से		भेद क्या है	४३५
यह अभिप्राय स्पष्ट निक-		हमारे पक्ष में उपनिषदों	
लता है	४३१	के प्रमाण	४४४
इस विषय में स्वामी		उपसंहार	४४५
शंकराचार्य और उनके			

* ओ३म् *

भूमिका ।

इस ग्रन्थ के लिखने की आवश्यकता

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक, यह दस उपनिषद् हैं, जिन पर स्वामी शंकराचार्य ने भाष्य किया है, और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पठन पाठन के ग्रन्थों में स्थान दिया है। वास्तव में अध्यात्मविद्या का ऐसा पूरा वर्णन और कहीं नहीं पाया जाता, जैसा कि इन उपनिषदों में हुआ है। हम क्या हैं? हमारा भविष्यत् क्या है? और उसके लिये हमारा कर्तव्य क्या है? किस तरह हम अपने आत्मा और परमात्मा के साक्षात् दर्शन कर सके हैं? इत्यादि विचार, जो एक धार्मिक-प्रकृति पुरुष के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं, उनका शान्तिदायक उत्तर इन प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। इनसे पीछे के सारे ग्रन्थों में इनका रंग चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। 'और ऐसा कौन है, जो आजकल भी प्राचीनकाल के इन शुद्ध प्रश्नों और पवित्र विचारों को पढ़कर अपने हृदय में नए भावों का उदय न अनुभव करता हो, अपनी आंखों के सामने नया प्रकाश न पाता हो'। जैसी कि इन शुद्ध आर्य विचारों की प्रतिष्ठा थी, वैसे ही इन को समझने के लिये बड़े २ उद्योग भी किये गए हैं। केवल इन पवित्र विचारों का यथार्थ अभि-

प्रायः प्रकट करने के लिये भगवान् व्यास ने एक पूरा दर्शन रचा है, जिसका नाम वेदान्त दर्शन, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्ममीमांसा, अथवा उत्तरमीमांसा है। इस दर्शन पर बहुत से भाष्य और टीकाएँ हैं, जिनमें से बहुत से छप भी गए हैं। इन सब में जो सब से प्रतिष्ठित भाष्य इस समय है, वह श्री शंकराचार्य का भाष्य है। इस भाष्य पर कई एक और उत्तम टीकाओं से बहुत आगे बढ़ी हुई वाचस्पतिमिश्र की भामती है। भामती के ऊपर एक और टीका कल्पतरु नामी अमलानन्द की बनाई हुई है। और कल्पतरु पर फिर एक और टीका कल्पतरु परिमल है, जो अप्रत्यक्ष दीक्षित ने रची है। यह ग्रन्थ बड़े २ धुरन्धर विद्वानों के हाथों से निकले हैं, और टीकाएँ भी बहुत सी अच्छी अच्छी योग्यता की हैं। इन सब में उपनिषदों के वाक्यों का युक्तियुक्त और सावस्तर विचार है। फिर इनके सिवाय साक्षात् भी उपनिषदों पर बहुत से भाष्य और टीकाएँ हैं, जिन में से श्रीशंकराचार्य का भाष्य बहुत बड़ा है और बहुत बढ़ कर ही आदरणीय भी हुआ है। फारसी में इन का उल्था दाराशिकोह ने बहुत बड़े परिश्रम से करवाया था, जिसका नाम सर्रि अकबर है। योरूप में जब से इन ग्रन्थों का पता लगा है, तब से वहाँ की सारी भाषाओं में बराबर नए-उल्लेख हो रहे हैं, और परिश्रम से किये जाते हैं। पर दूसरी ओर यद्यपि यह ग्रन्थ हमारे देश के हैं, हमारे पूर्वजों के हैं, हमारे हैं, हमारा इन से गौरव है, तथापि अभी तक इन सबका

कोई स्वतन्त्र अनुवाद* हमारी भाषा में नहीं हुआ है । इस इतनी बड़ी न्यूनता का पूरा करना मुझ से अधिक अनुभवी और विज्ञ विद्वानों का काम होना चाहिये था, पर जब किसी दूसरे को इधर झुकते नहीं देखा, और मुझे अपने बड़ों के तथा संस्कृत विद्या के प्रेम ने बलात् से अपनी ओर झुका लिया, तो अब रुकना मेरे अधीन नहीं रहा । हमारे बड़ों के विचार हमारे लिये (हमारी भाषा में) होने चाहिये, इसके लिये मेरा उद्योग है और यह आर्षग्रन्थावलि उसका फल है । इस ग्रन्थावलि में मैंने इन माननीय उपनिषदों का उल्था पहले कर दिया है । और अब यहां उनके सिद्धान्तों पर विचार प्रकट करने का उद्योग है । उल्था करने से पहले जैसा कि उचित था, मैंने उन ग्रन्थों को ध्यान से देखा है, जो उपनिषदों पर भाष्य वा टीका के तौर पर वा उनके सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये लिखे गए हैं । और उनमें से कदाचित् ही कोई ग्रन्थ मुझ से छूटा हो । पर इन सब की सहायता लेकर भी यह उल्था स्वतन्त्र है । मैंने उपनिषदों को यथाशक्य उपनिषदों से ही समझा है । इसलिये जहां कहीं उन पहली टीकाओं से भेद भी है, वहां सोच समझ कर है । तथापि दूसरी व्याख्याएं प्रायः निष्पत्ती-में दे दी हैं । मैंने इस धोके से अपने आपको बचाया है, कि मैं किसी ग्रन्थ को

* स्वामी शङ्कराचार्य के भाष्य की भाषा स्वामी अच्युतानन्द जी सरस्वती और पण्डित पीताम्बर जोषी ने की है और कुछ एक उपनिषदों पर कई विद्वानों ने कुछ थोड़ासा स्वतन्त्र उद्योग भी किया है ॥

इतना तङ्ग करूं, कि जो कुछ मैं मानता हूं, वही सब कुछ उस से बुलवाऊं । मैंने इस पर पूरा ध्यान रक्खा है, कि जो कुछ ग्रन्थ कहता है उसको प्रकट करूं, और यही उल्टा करने वाले का काम भी है । इसलिये, यद्यपि यह ग्रन्थ मुझे प्रायः माननीय हैं, तथापि यह आवश्यक नहीं, कि उनकी हर एक बात मेरा निजका सिद्धान्त भी हो । मेरा भरोसा “सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतः” (ऋग् १० । ३७ । २) पर है ॥

तो इस प्रकार दसों उपनिषदों का ठीक २ उल्का हो जाने के पीछे अब यह ग्रन्थ उनके सिद्धान्तों पर विचार का है । उपनिषदों के जो सिद्धान्त इस ग्रन्थ में दिखलाए हैं, साथ ही साथ उसी विषय के यथाशक्य भेदमन्त्र भी दिखलाए गए हैं, और दूसरे ग्रन्थों के प्रमाण भी दिये गये हैं । प्रायः प्रमाण और उन पर व्याख्यान संक्षेप से लिखे हैं, पर जहां अधिक समझाने की आवश्यकता हुई, वहां विस्तार किया गया है । इसको पढ़ कर उपनिषदों का पढ़ना अवश्य आसान हो जायगा । पर यह भूलना नहीं चाहिये, कि उपनिषद् उपनिषद् हैं, उनके लिये अन्त में यही कहना होता है—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ॥

उपनिषदों की शिक्षा

पहला अध्याय—(ब्रह्म के वर्णन में)

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म
दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मै-
वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् (मुण्ड० १।२।११) ॥

पर और
अपरब्रह्म

एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म,
यदोङ्कारः; तस्माद् विद्वानेतैनैकतर
मन्वेति (प्र० ५।२)

[पिप्पलादकवि का सत्यकाम के प्रति उपदेश] हे
सत्यकाम ! यह सचमुच पर और अपर ब्रह्म है, जो ओंकार
है * । इसलिये वह, जो इसको जानता है, वह केवल इसी
सहारे से दोनों (पर और अपर) में से एक को पा लेता है ॥

* ओंकार, पर और अपरब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ।
क्योंकि यह अपने उपासक को अपरब्रह्म की प्राप्ति द्वारा पर
ब्रह्म तक पहुँचाता है । और यह साधन पर और अपरब्रह्म
की प्राप्ति का असंदिग्ध साधन है, इसलिये ऐसे ज़ोर से
कहा है, कि 'यह सचमुच पर और अपरब्रह्म है, जो ओंकार

उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप दो प्रकार से दिखलाया है—एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष । सापेक्ष वह स्वरूप है, जो बाहर के सम्बन्ध से वर्णन किया जाता है, और निरपेक्ष वह है, जिस के वर्णन में किसी बाहरी सम्बन्ध का कोई सहारा न हो ॥

सापेक्ष—ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह क्यों कहा जाता है ? इस लिये कि उससे भिन्न और भी पदार्थ हैं, जिन सब को वह जानता है । यदि उससे भिन्न और कोई पदार्थ न होता, तो उसके लिये सर्वज्ञ कहना कोई अर्थ न रखता । जैसे पिता, पुत्र के सम्बन्ध से पिता कहलाता है, यदि पुत्र ही नहीं, तो पिता किसका ? इसी प्रकार सर्व के सम्बन्ध से वह सर्वज्ञ कहलाता है, यदि सर्व न हो, तो सर्वज्ञ कैसा ? यही सापेक्ष स्वरूप है, इसी को अपरब्रह्म या अवरब्रह्म अथवा शुक्लब्रह्म कहते हैं ॥

निरपेक्ष—ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, ऐसा कहने में कोई बाहर का

है ।' जहाँ कहीं सच्चे साधन पर बल देने की आवश्यकता होती है, वहाँ उसे साधन न कह कर साध्य के साथ एकरूप बना देते हैं, जैसे—'आयुर्वै धृतम्' यह सचमुच आयु है, जो घी है । तात्पर्य यह है, कि घी से आयु बढ़ती है, इसमें तनिक संदेह नहीं । इसी प्रकार ऊपर के वचन का यह अभिप्राय है, कि ओंकार पर और अपरब्रह्म की प्राप्ति का सच्चा साधन है, इसमें तनिक संदेह नहीं ॥

सहारा नहीं लिया गया है, यह उसका अपना स्वरूप है। यदि और कुछ न होता, तो भी उसका स्वरूप यही था (यद्यपि उस अवस्था में न यह वाक्य और न इसका कोई कहने वाला होता) यही निरपेक्षस्वरूप है। इसी को परब्रह्म, शुद्धब्रह्म अथवा श्यामब्रह्म कहते हैं ॥

ब्रह्म के वर्णन का यह प्रकार उपनिषदों में वही है, जो इस क्रमा में दिखलाया है—

एतवानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्चपूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

(क्र० १० । ६० । ३)

इतनी बड़ी (अर्थात् भूत-भविष्यत् और वर्तमान काल से सम्बद्ध जितना जगत है यह सारी) इस (पुरुष) की महिमा है, और पुरुष (स्वयं) इससे बड़ा है। (तीनों काल में होने वाले) सारे भूत इसका एक पाद है और इसका (शेष) त्रिपाद जो अमृत (अविनाशी) स्वरूप है, वह अपने प्रकाश में है ॥ (यद्यपि अनन्त ब्रह्म की कोई इयत्ता (हद्द) न होने से उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते, तथापि यह जगत् ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षा बहुत छोटा है; इस अभिप्राय से पाद कल्पना किये हैं)

यहां शब्दों महिमा को छोटा और शुद्धस्वरूप को उस से बड़ा वर्णन किया है ॥

यद्यपि सापेक्ष धर्म उसमें दूसरे की अपेक्षा से कहे

जाते हैं, पर हैं यह भी अनादि । अनादि से वह सर्वज्ञ है, और अनादि से अन्तर्यामी है । क्योंकि जिनको वह जानता है, और जिनके वह अन्दर है, वे भी उसके साथ सदा से वर्तमान हैं ॥

अब इसके आगे दोनों स्वरूपों को लक्ष्य में रखकर उस का स्वरूप वर्णन किया जायगा, तथापि विशेषतया पहिले शबल और पीछे शुद्ध का वर्णन आयगा ॥

ब्रह्म सर्व-
शक्ति है } सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः
 } सर्वमिदं मभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ।

(छान्दो० उप० ३ । १४ । ४)

सारे कर्म, सारी कामन्तीयें, सारे गन्ध, सारे रस उस के हैं । वह इस सबको घेरे हुए है, वह कभी बोलता नहीं है, वह बेपरवाह है ॥

यह जगत्, जिसका जल, स्थल, और वायुमण्डल सारा जीवित सृष्टि से भरपूर हो रहा है, और हर एक प्राणधारी अपने-२ स्थान के योग्य शरीर और इन्द्रियों को रखता है । यह इतनी अनन्त सृष्टि है, जो हमारे चिन्तन में भी नहीं आसकती । इनमें से एक भी शरीर रचना का रूप मन से अचिन्तनीय है । अब जिसने यह विचित्र रचना की है, और इतनी अथाह रचना की है, जिसका कोई पारावार नहीं, और फिर वह सारी रचना उस एक अद्वितीय ने स्वयं की है, तो फिर इसमें क्या संदेह रहता है, कि वह बड़ा विचित्र शक्ति है और सर्वशक्ति है । यही बात 'सर्वकर्मा' इससे और इसके अंगठे

शब्दों से प्रकट की है । वह बेपरवाह है—उसको अपनी सहायता के किसी की आवश्यकता नहीं, अपने से भिन्न किसी दूसरे की सहायता तो दूर है, किन्तु उसे अपने काम करने के लिये शरीर और इन्द्रियों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी स्वाभाविक शक्ति सब से बड़ी है, और बड़ी विचित्र है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम-
श्राभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विवि-
धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(भेदा० उप० ६ । ८)

न उसका शरीर और इन्द्रियें हैं । न उसके कोई बराबर और न उससे कोई अधिक दीखता है । उसकी शक्ति निःसंदेह सब से ऊँची है और अनेक प्रकार की है, और वह शक्ति ज्ञान की और बल की क्रिया है, जो उसमें स्वाभाविक है ॥

ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति दोही मुख्य शक्तियाँ हैं; और सारी शक्तियाँ इन्हीं के अवान्तररूप हैं । और यह दोनों उस में विद्यमान हैं, वह स्वयं ज्ञानस्वरूप है और सर्वज्ञ है, और सारे कर्म उसके बल (प्रयत्न) के आश्रित हैं । 'हुकूम बिना झूले नहीं पाता' । उसकी महिमा का प्रकाश इस जगत् में विचित्ररूप से हो रहा है, अनन्तरूप से हो रहा है, और सम-स्तरूपों से हो रहा है, अतएव वह स्वयं विचित्रशक्ति है, अनन्तशक्ति है, और सर्वशक्ति है ॥

ब्रह्मसूत्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है ॥

सर्वोपेता च तद्दर्शनात् (२।१।३०)

अर्थ—वह (परा देवता) सारी शक्तियों से युक्त है, क्योंकि (श्रुति में उसका वर्णन ऐसा) देखा जाता है ॥

व्याख्या—‘सत्यसंकल्पः’ वह सत्यसंकल्प है (छान्दो० उप० ३।१४।१)

‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ जो सबको जानता है, और सबको समझता है (मुण्ड० १।९) ‘एतस्य वा अधरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृता तिष्ठतः’ इस अधर के प्रशासन (ज्वरदस्त हुक्म) में हे गार्गि ! सूर्य और चन्द्रमा अपनी मर्यादा में खड़े हैं । (बृह० ३।८।९) इस प्रकार की श्रुतियाँ दिखलाती हैं, कि परादेवता में सारी शक्तियों का सम्बन्ध है ।

विकर्णधर्मत्वान्नेतिचेत् तदुक्तम् (२।१।३१)

अर्थ—क्योंकि उसके इन्द्रिय नहीं है, इसलिये वह (देवता सारी शक्तियों वाली) नहीं हो सकती, यदि ऐसा कहो, तो इसका उत्तर कहा हुआ है ॥

व्याख्या—(प्रश्न) मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों से जानता है, और कर्मेन्द्रियों से कर्म करता है । इन दोनों प्रकार के इन्द्रियों के बिना चेतन आत्मा न जान सकता है, न ही कर्म कर सकता है । इसी प्रकार परादेवता भी चेतन है और आत्मा है । उसको जानने के लिये ज्ञानेन्द्रियों की और कर्म करने के

लिये कर्मन्द्रियों की अवश्य जरूरत है। पर उपनिषद् बतलाती है, कि—

अचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनाः (बृह० ३।८)

उसका न नेत्र है, न श्रोत्र है, न वाणी है, न मन है ॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते (श्वेता० ६।८)

न उसका शरीर है, न कोई इन्द्रिय है ॥

सो जब उसके इन्द्रिय ही कोई नहीं, तो वह सर्वशक्तियुक्त होकर भी किस तरह किसी काम के समर्थ हो सकता है ॥

(उत्तर) इसका उत्तर भी उपनिषद् में पूरा खोलकर दे दिया है।

**अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः
स शृणोत्य कर्णः (श्वेता० ३।१९)**

उसके पाओं नहीं, पर वह बड़े वेग वाला है (सब जगह पहुँचा हुआ है) उसके हाथ नहीं, पर वह सब को पकड़े हुए हैं, उसके नेत्र नहीं, पर वह सब कुछ देखता है, उसके कान नहीं, पर वह सब कुछ सुनता है ॥

इस प्रकार यह श्रुति इन्द्रियों से रहित ब्रह्म में भी सारी शक्तियों का सम्बन्ध दिखलाती है। और फिर यह नियम नहीं है, कि जैसा एक का सामर्थ्य है, वैसा ही दूसरे का भी हो। सो यद्यपि हम इन्द्रियों के बिना काम नहीं कर सकते, तथापि परमात्मा कर सकता है, वह इनकी परवाह नहीं रखता ॥

पर वास्तव में तो हमें भी किसी दूसरी वस्तु को हिलाने के लिये हाथ की आवश्यकता है, पर अपने हाथ को हिलाने के लिये किसी दूसरे हाथ की आवश्यकता नहीं। वह आत्मा की निजशक्ति से हिल सकता है, क्योंकि आत्मा उसके अन्दर सीधे तौर पर काम कर सकता है। इसी प्रकार परमात्मा हर एक पदार्थ के अन्दर व्याप्त हुआ सीधे तौर पर उसमें क्रिया उत्पन्न कर सकता है, उसको किसी इन्द्रिय की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसको किसी ऐसी जगह पर काम नहीं करना है, जहाँ वह आत्मा के तौर पर आप विद्यमान नहीं है। इसलिये वह सर्वशक्ति निःसंदेह बिना इन्द्रियों के सारे काम करने के समर्थ है ॥

किञ्च—क्योंकि उसकी शक्ति के सहारे पर सारी शक्तियाँ काम करती हैं, इसलिये वह सर्वशक्ति है*

ब्रह्म सर्वशक्ति है यह विषय मन्त्रों में भी पाया जाता है। जैसे यहाँ सर्वकर्मा उसका विशेषण है, वैसे ही ऋग्वेद में विश्वकर्मा उसका नाम है। ऋग्वेद के दो सूक्त १०।८१ और ८२, जो विश्वकर्मा की महिमा में हैं, वहाँ १०।८२।२ के अन्दर हम देखते हैं, कि विश्वकर्मा पुँल्लिङ्ग है (पुरुषरूप में वर्णन किया है) और उसके विशेषण 'विमनाः, विहायाः, धाता, विधाता, और सन्दृक्, ये भी पुँल्लिङ्ग हैं, पर इनके भीतर 'परमा' यह एक विशेषण खीलिङ्ग पड़ा है। यह अकेला

* देखो 'ब्रह्म सब को शक्ति दे रहा है' यह विषय—
पृष्ठ १४ पर है।

स्त्रीलिङ्ग क्यों है ? दूसरे शब्दों की तरह 'परमः' इस भान्ति यह भी पुँलिङ्ग हो सकता था । विश्वकर्मा के पुँलिङ्ग विशेषणों के भीतर एक स्त्रीलिङ्ग विशेषण का आना प्रकट करता है, कि विश्वकर्मा जो धाता, विधाता है, यह एक शक्ति है, जो सब से ऊँची (परमा) है, यह सारा विश्व उसी एक शक्ति से प्रकाशित है । जैसा कि ऋग्वेद १० । १२५ *का सारा सूक्त उसको इसी रूप में वर्णन करता है । वह स्वयं सर्वशक्ति है, और सबको शक्ति दे रहा है, परमात्मा की इस महिमा का वर्णन मन्त्रों में और भी कई जगह कई प्रकार से हुआ है—

यस्मादिन्द्राद् बृहतः किंचनेमृते विश्वान्यस्मिन् सम्भृता ऽधि वीर्या । जठरे सोमं तन्वि सहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षणि क्रतुम् (ऋग्० २ । १६ । २)

वह महान् इन्द्र, जिसके बिना कोई हस्ती नहीं रह सकती, सारी वीरता की शक्तियें इसमें भरी हुई हैं, वह जठर में सोम, शरीर में बड़ा साहस, हाथ में वज्र, और सिर में दानाई रखता है ॥

* वेदोपदेश में १० । ८१; ८२; १२५ यह तीनों सूक्त व्याख्या किये गये हैं ॥

ब्रह्म सबको
शक्ति दे रहा
है

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः ।
ते निचिक्वुर्ब्रह्म पुराणमग्रयम्

(बृह० उप० ४ । ४ । १८)

वह, जो उसको प्राण का प्राण, नेत्र का नेत्र, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन जानते हैं * उन्होंने उस ब्रह्म को पहचाना है, जो पुराना है और सब से अग्र है † ॥

* मिलाओ केन० उप० १ । २

† जगत् में हम देखते हैं, कि सौन्दर्य नयेपन में है। जूँ ही कोई वस्तु पुरानी होती है, तो वह अपना सौन्दर्य, अपनी श्रेष्ठता, खो देती है, पर ब्रह्म में आकर यह दोनों बातें अपना विरोध छोड़ बैठी हैं। वह पुराना है, तथापि सब से श्रेष्ठ है। जो उसे एक बार भी देख लेता है, उसकी बाह्य विषयों से तृष्णा मिट जाती है, क्योंकि वह इतना सुन्दर और मधुर है, कि उसके सौन्दर्य और माधुर्य के सामने सब कुछ मात हो जाता है। जिसने उस पुराण पुरुष को देख लिया है, उसे अब बाहर के विषय मोहित कर सकें, यह बात तो बहुत दूर की है, अपितु उनकी वासना ही उसके अन्दर से मिट जाती है।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रजवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ (गीता० २ । ५९)

‘प्राण का प्राण, नेत्र का नेत्र, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन’ ऐसा कहने में उपनिषद् का क्या अभिप्राय है ? जैसे एक अधीन (सामन्त) राजा के ऊपर दूसरा राजाधिराज (सम्राट्) होता है, ब्रह्म इस तरह प्राण का प्राण और नेत्र का नेत्र नहीं है। वह इस प्राण के ऊपर एक ही वैसा दूसरा प्राण हो, यह नहीं है, तथापि उपनिषद् उसे प्राण का प्राण बतलाती है। यह क्यों ? इस लिए, कि प्राण में जो प्राणपन है, यह ब्रह्म के सहारे है। प्राण हमें जीवन देता है, और ब्रह्म उसे जीवन देने की शक्ति देता है। प्राण की तरह सारा ही जगत् उसी से शक्ति लाभ कर रहा है। यह जगत् उसके बिना ऐसा ही है, जैसे आत्मा के बिना देह। बेशक आंख देखती है, जो बिना आंख के है, वह देख नहीं सकता, पर आंख को भी अपनी शक्ति प्रकाश करने के लिये दूसरे प्रकाश (सूर्य आदि) की अपेक्षा है। जब तक बाहर कोई प्रकाश न हो, आंख देख नहीं सकती। अन्धेरे में देखने वाले और न देखने वाले की एक ही गति होती है। इसी प्रकार यह महान् सूर्य, जो इस त्रिलोकी को प्रकाशित कर रहा है, उस परमात्मा से प्रकाशित होकर प्रकाशित कर रहा है। सूर्य हमारी आंख को छोड़कर चल देता है, इसलिये हमें निश्चय हो जाता है, कि आंख सूर्य

निराहार (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह विषय इन्द्रियों का आहार हैं, इस आहार से रहित) पुरुष के विषय यद्यपि निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु इससे उनका रस (अन्दर जो सूक्ष्म राग है) वह निवृत्त नहीं होता। पर हां परमात्मा को देख कर इसका रस (सूक्ष्मराग) भी निवृत्त हो जाता है ॥

के बिना नहीं देख सकती। पर परमात्मा सूर्य को अकेला नहीं छोड़ते, इसलिये हम यह नहीं जान पाते, कि सूर्य उनके बिना अन्धेरा है। है तो यही, कि सूर्य उनके बिना अन्धेरा है, पर इसका अनुभव करना कठिन है। इस रहस्य का मर्म समझाने के लिए केन उपनिषद् की यह कल्पना कैसी मनोरञ्जक है—

ब्रह्म ह देवभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो
विजये देवा अमहीयन्त । त ऐक्षन्त 'अस्मा-
कमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति' ॥१॥

तद्वैषां विजज्ञौ । तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव ।
तन्नव्यजानत, किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥

तेऽग्निमब्रुवन् 'जातवेद ! एतद्विजानीहि'
किमेतद् यक्षमिति' 'तथेति' ॥ ३ ॥

तदभ्यद्रवत् । तमभ्यवदत् 'कोऽसीति' ।
'अग्निर्वा अहमस्मी' त्यब्रवीत् 'जातवेदा वा
अहमस्मीति' ॥ ४ ॥

'तस्मि ऋस्त्वयि किं वीर्यमिति' 'अपीद ऋ
सर्वं दहेयं, यदिदं पृथिव्यामिति' ॥ ५ ॥

तस्मै तृणं निदधौ 'एतद् दहेति' । तदुप-
प्रेयाय सर्वजवेन, तन्न शशाक दग्धम् । स
ततएव निववृते 'नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्
यक्षमिति' ॥ ६ ॥

ब्रह्म ने देवताओं के लिये विजय लाभ किया । देवता
ब्रह्म के विजय में महिमा चाले होगए । उन्होंने सोचा, यह
विजय केवल हमारा है, यह महिमा केवल हमारी है ॥ १ ॥

ब्रह्म ने इस बात को जाना, और उनके लिये प्रकट
हुआ, पर उन्होंने उसे नहीं जाना, कि 'यह यक्ष कौन है' ॥२॥

* ब्रह्म को यक्ष के नाम से इन वेदमन्त्र में वर्णन किया
है । महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
तस्मिञ्ज्यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखाः
(अथर्व १० । ७ । ३८) एक बड़ा यक्ष (पूजनीय सत्ता)
सारे भुवन के मध्य में है, जो तप (ज्ञान) में बढ़ा हुआ है
और सलिल (प्रकृति) के ऊपर (राजा होकर वर्त्तमान) है ।
जो नाम देवता हैं, सब उसी में आश्रय लिये हुए हैं, जैसे वृक्ष
के कन्धे के चारों ओर शाखाएं (आश्रय लिये रहती हैं, अर्थात्
वृक्ष की सारी हरी भरी शाखाएं उसी से हरी भरी हैं, जो
बड़ा डाल उनको अपने अन्दर से जीवन भेज रहा है, इसी
प्रकार सारे देवताओं का जीवन भी वही एक ब्रह्म है) ॥

भमानामुमां हैमवतीं ता ५ होवाच 'किमेतद्
यक्षीमिति' ॥ १२ ॥ (खण्ड ३)

सा 'ब्रह्मेति' होवाच । 'ब्रह्मणो वा एत-
द्विजये महीयध्वमिति' । ततो हैव विदाञ्चकार
ब्रह्मेति । (केन० उप० ४ । १)

तब उन्होंने इन्द्र को कहा 'हे भगवन् ! इसे मालूम
करो, यह यक्ष कौन है ?' उसने कहा 'बहुत अच्छा' । वह
उसकी तरफ दौड़ा गया, वह (यक्ष) उससे (पहले ही)
छिपा गया ॥

तब वह उसी आकाश में उमा (=ब्रह्मविद्या) नाम-
वाली एक स्त्री को मिला, जो बड़ी सजी हुई और सोने के
भूषण धारण किये थी । उससे उसने पूछा, यह यक्ष कौन है ?

उस (स्त्री) ने उत्तर दिया 'ब्रह्म' । यह ब्रह्म का विजय
है, जिसमें 'तुम महिमा वाले बन रहे हो' । तब उसने जाना,
कि यह ब्रह्म है ॥ १ ॥

यह आख्यायिका कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, किन्तु
इसी उपनिषद् में जो पहले बतलाया है, कि आबिदैवत और
अध्यात्म जगत् की सारी महिमा एक ब्रह्म के आश्रित है, उसी
विषय को यहाँ एक कल्पित आख्यायिका के द्वारा प्रकट किया
गया है । जैसे बृहदारण्यक ६ । १ * में प्राण की श्रेष्ठता दिख-

* और देखो माध्यन्दिन शतपथ १४ । ६ । २ छान्दो०
अप० ५ । १, ऐत० आ० २ । ४, प्रश्न० २।३; कौषी० उप० ३।३।

लाने के लिये प्राण और इन्द्रियों का संवाद है। यहाँ अभि-
प्राय यह है, कि अग्नि में जो सब कुछ जला देने और वायु में
सब कुछ उड़ा देने की शक्ति है, यह शक्ति उस एक परा शक्ति
के सहारे पर है, उसका सहारा छोड़कर अग्नि बेशक अपना
पूरा जोर मारे, पर वह एक सूखा तिनका नहीं जला सकती,
और न वायु उड़ा सकता है। क्योंकि यह उसी के बल के पीछे
बल वाले हैं, और यह उसी के बल से बल वाले हैं।

फिर यह इसी विषय का और भी कैसा स्पष्ट वचन है—

न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमा
विद्युतोभान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु-
भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(मुण्डक २।२।१०)

न वहाँ सूर्य चमकता है, न चन्द्र और तारे, न यह
(जो हमारी आंखों को चंधिया देती हैं) बिजिलिये चमकती
हैं, यह अग्नि तो कहां ? यह सब कुछ उसके चमकने के पीछे
(उसकी चमक के सहारे) चमकता है, हां उसकी चमक से
यह सब कुछ चमकता है * ॥

गीता भी इसी अर्थ का अनुवाद करती है—

* देखो कठ० ५। १५; श्वेता० ६। १४ गीता १५। ६
और मिलाओ तैत्ति० भृगुवल्ली अनुवाक १० से ॥

यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम्
(गी० १५ । १२) ॥

सूर्य में स्थित जो तेज समस्त जगत् को प्रकाश दे रहा है, जो चन्द्र में और जो अग्नि में है (हे अर्जुन) उस तेज को तू ब्रह्म * का (तेज) जान ॥

वेशक हम अद्भुत रचना को देखकर उस सर्वशक्ति चेतन का अनुमान तो कर सकते हैं, पर वह इस तरह इस जगत् का प्राण है, कि न अग्नि उसके बिना अग्नि है, न सूर्य उसके बिना सूर्य है, यह भेद वेद वा वैदिक ऋषियों ने ही खोला है, इसीलिये इस जोर से यह आर्य वचन कहा गया है—

येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः नावेदविन्मनुते
तं बृहन्तम् (तैत्ति० ब्रा० ३ । १२ । ९)

जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान् (प्रभु) को वह नहीं जानता है, जो वेद को नहीं जानता है ।

ब्रह्म की यह महिमा जिसको उपनिषद् ने इस रीति पर दर्शाया है, मन्त्र में इस तरह उपदेश दी गई है—

अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवना-

* मामकम् । अक्षरार्थ—मेरा, हमने तात्पर्योक्तको लेकर 'ब्रह्म का' अर्थ किया है । गीता के प्रमाणों के विषय में आगे भी ऐसा ही समझना चाहिये ।

निं विश्वा । परो दिवा पर एना पृथिव्यैता-
वती महिना संवभूव (ऋ० १० । १२५ । ८)

मैं ही सारे भुवनों को सहारा देती हुई (शक्ति) वायु की तरह इनके अन्दर वेग से बह रही हूँ, घौ से परे तक और इस पृथिवी से परे तक, इतनी बड़ी मैं अपनी महिमा से हूँ ॥

वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय
उक्षियासु । हत्सु क्रतुं वरुणो अप्सवमिं दिवि
सूर्यमदधात् सोममद्रौ (ऋ० ५ । ८५ । २)

(राजा) वरुण ने जंगलों के ऊपर अन्तरिक्ष को फैलाया है (ताकि अन्तरिक्ष से उनको जीवन मिले, और वे अन्तरिक्ष की ओर बढ़ें) उसने घोंड़ों में वेग और गौओं में दूध दिया है (बलशा है) उसने दिलों में दानाई और जलों में बिजली डाली है, उसने सूर्य को घौ में और सोम को पर्वत पर स्थान दिया है ॥

यस्यामितानि वीर्या न राधः पर्येतवे ।

ज्योतिर्नविश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ।

(ऋ० ८ । २४ । २१) ५

जिसकी शक्तियाँ अपरिमित (बेअन्दाज) हैं, जिसकी दात से कोई बंद नहीं सकता है, जिसकी दक्षिणा ज्योति की तरह सब के ऊपर है ॥

नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम् ।

नकिर्वक्ता न दादिति (ऋ० ८ । ३२ । १५) ॥

इसकी शक्तियों का और सबे उदार वचनों (मेहर-
वानियों) का कोई नियन्ता नहीं है । कोई नहीं कह सकता,
कि उसने मुझे नहीं दिया है ॥

बलं देहि तनूषु नो बलमिन्द्रानलुत्सु नः ।

बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि

(ऋ० ३ । ५३ । १८)

हे इन्द्र ! हमारे शरीर में बल दो, हमारे पशुओं में बल
दो । हमारी सन्तान और उनकी सन्तान के लिये बल दो
(उनके दीर्घ और उत्तम-) जीवन के लिये, क्योंकि तुम बल
के दाता हो ॥

सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि ।

(यजु० ३२ । २)

सारे निमेष (निमेष २ में होने वाली सारी घटनाएँ)
विद्युत् (चमकते हुए) पुरुष से उत्पन्न होते हैं ॥

ऊपर के प्रमाणों से प्रतीत होता है, कि वह इस सारे
जगत् का इतना बड़ा आश्रय है, कि इसका सर्वस्व वही है,
अग्नि का आग्निपन उसके सहारे है, और सूर्य का सूर्यपन उसी
के सहारे है, तब यह वचन इसकी महिमा में कैसा संगत
प्रतीत होता है—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ।

तदेवशुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।

(यजु० ३१।१)

वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अप् (जल) है, वही प्रजापति है ॥

सच तो यह है, कि यह सारा ब्रह्माण्ड अपना सारा निर्भर उसी एक शक्ति पर रखता है, जो इसके अन्दर एक शुद्ध पवित्र और चेतन शक्ति है। यह अपनी सारी महिमा से उसी को प्रकाशित करता है। पर मुख से कभी नहीं बोलता, सदा मौन धारण किये हुए है। अगर यह परमात्मा की महिमा को अनुभव करले, और हमें बतला सके, तो सूर्य यह कहेगा—भूलोक के रहने वालो ! मेरी चमक देखकर मत भूलो। मैं सूर्य नहीं, सूर्य मेरे अन्दर है। उसकी इच्छा है, मैं तुम्हारे लिये चमकूँ और तुम्हें जीवन दूँ, बस इसीलिये मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कि यदि वह एक क्षण के लिये भी मुझ से पृथक् हो जाए, तो तुम मुझ को कहीं नहीं पाओगे। सो यदि तुम मेरे उदय होने के कृतज्ञ हो, तो उसके कृतज्ञ बनो जिसने मुझे तुम्हारे लिये उदय किया है। और अगर तुम मुझ से जीवन लाभ करके प्रसन्न हुए हो, तो उसको धन्यवाद दो, जिसने तुम्हारे जीवन के लिए मुझे भी जीवन दिया है * ॥

* वृह० उप० ६।१ मैं इसी प्रकार की कल्पना से प्राण और इन्द्रियों का संवाद दिखलाया है। अन्त में उसमें

यह बात तो एक कल्पित बात है, पर यदि तुम उपनिषद् के तात्पर्य में गहरा धंस जाओगे, और उस रंग में रंग जाओगे, जिसमें उपनिषद् तुम को रंगना चाहते हैं, तो सारे ब्रह्माण्ड से तुम को यही आवाज़ सुनाई देगी और यह आवाज़ उस समय ऐसी श्रेय बन जायगी, कि सारे सन्देह एक दम कट जायेंगे ॥

हां इस पर आशंका हो सकती है, और वह यह है, कि यदि सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है, तो हम अपने आप किसी कर्म के करने वाले नहीं हो सकते । जो कुछ हम करते हैं, उसका भार उस शक्ति पर है, जो हम से सब काम करवाती है । इसलिये हम किसी शुभ या अशुभ कर्म के उत्तर दाता नहीं हो सकते ?

इसका उत्तर भी उपनिषद् में स्वयं युक्तियुक्त दिया हुआ है ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्नलिप्यते चाक्षुर्षैर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मानलिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः (कठ० ५।११)

सूर्य जैसे सारी दुनिया का नेत्र होकर भी नेत्र के यह बातलाया है, कि जब इन्द्रियों ने समझ लिया, कि हम प्राण के बिना किसी काम के नहीं, तो वाणी ने सब से अच्छा होने का अभिमान त्यागा और प्राण को कहा, कि मैं जो सब से अच्छी हूँ, वह तू ही है, इत्यादि ॥

ब्रह्म जीवन है और सबको जीवन दे रहा है २७.

बाहरी दोषों से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार एक वह सब भूतों का अन्तरात्मा जगत् के दुःख (पाप) से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह (इसमें नदकर भी इसमें) न्यारा है ॥

ब्रह्म जीवन
है और सब
को जीवन
दे रहा है

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति
विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी
(मुण्ड० ३।१।३)

सचमुच जीवन है यह, जो सब भूतों (हस्तियों) के द्वारा चमक रहा है, जो इसको जानता है; वह असली विद्वान् बनता है, न कि बातें बनाने वाला ॥

यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणएजति निः सृतम् ।

(क० ६।२)

जो कुछ यह सारा जगत् उत्पन्न होकर प्राण (ब्रह्म) में कांप रहा है (चलायमान है)

प्राणस्य प्राणम् (बृह० ४।४।८)

उस प्राण के प्राण को ॥

स उ प्राणस्य प्राणः (केन० १।२)

वह प्राण का प्राण है ॥

कोह्येवांन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश-
आनन्दो न स्यात् (तैत्ति० २।७)

कौन जी सकता, कौन प्राण ले सकता, यदि यह आकाश (व्यापक) आनन्द (ब्रह्म) न होता ॥

‘प्राण’ इति होवाच ‘सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते’
(छा० १।११।५)

(एक यज्ञ में जब प्रस्तोता ने उपस्ति चाक्रायण से पूछा । भगवन् ! प्रस्ताव का देवता कौन है ? तो) उसने उत्तर दिया ‘प्राण’ । क्योंकि यह सारे भूत प्राण में लीन होते हैं, और प्राण से बाहर निकलते हैं ॥ ५ ॥

अब यहां प्राण से क्या अभिप्राय है ? इसके निर्णय के लिये यह ब्रह्म सूत्र है—

अत एव प्राणः (१।१।३३)

अर्थ—इसीलिये (ब्रह्म का चिन्ह पाया जाने से ही) वह प्राण है ॥

व्याख्या—प्राण यहां ब्रह्म से अभिप्राय है, क्योंकि ‘सारे भूत प्राण में लीन होते और प्राण से बाहर निकलते हैं’ । यह जो सारे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय यहां प्राण के आश्रय बतलाए हैं, यह स्पष्ट ब्रह्म के चिन्ह हैं, न कि भौतिक प्राण के । इसलिये यहां प्राण से अभिप्राय पर ब्रह्म है ॥

परमात्मा जीवन रूप और जीवन दाता है, यह विषय वेद में इस तरह वर्णन किया है—

देवानां समवर्ततासुरेकः (ऋ० १०।१२१-७)

वह सर्वान्तर्यामी और सबका नियन्ता है २६

वह सारे देवताओं का एक प्राण है ॥

य आत्मदा बलदाः (१०।१२१।२)

जो प्राण का देने वाला है और बल का देने वाला है ॥

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वंशे ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्

(अथर्व ११।४।१)

प्राण को नमस्कार है, जिसके यह सब वंश में है । जो अपनी हस्ती के साथ ही सबका मालिक है, जिस पर सब कुछ सहारा रखता है ॥

यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणान्ति भुवनानि विश्वा (अथर्व० १३।३।३)

जो मारता है और जिलाता है, जिससे सारे भुवन जीते हैं ॥

वह सर्वान्तर्यामी
और सबका नि-
यन्ता है ॥

} य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि
च भूतान्यन्तरोयमयति ।

(बृह० उप० ३।७।१)

जो इस लोक को परलोक को और सारे भूतों को, उनके अन्दर रहकर नियम में रखता है * ॥

* बृहदारण्यक उपनिषद् के तीसरे अध्याय का सातवाँ

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः, यं
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम् । यः पृथिवी-
मन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः । ३

जो पृथिवी में रहता हुआ पृथिवी से अलग * है;
जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर † है
जो पृथिवी को अन्दर रह कर नियम में रखता है, यह तेरा
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३ ॥

योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरः, यमापो न
विदुर्यस्यापः शरीरम् । योऽपोऽन्तरो यम-
यति, एष ते आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥

ब्राह्मण अन्तर्यामिब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि इस में
अन्तर्यामी का वर्णन है । यह वचन उद्दालक ने प्रश्न के तौर
पर कवन्ध से सुना है, और उससे इसका उत्तर भी ज्ञान
लिया है । अब यह जनक की सभा में उद्दालक ने याज्ञवल्क्य
पर प्रश्न किया है । इसके आगे 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' इत्यादि
याज्ञवल्क्य का उत्तर है ॥

* पृथिवी के अभ्यन्तर (शङ्कराचार्य) ; पर यहां
'पृथिव्याः' यह पञ्चमी विभक्ति है, पञ्चमी के अनुसार 'पृथिवी
से अलग' अर्थ ही ठीक है ।

† जैसे यह हमारा शरीर है, हम इसके नियन्ता हैं,
इसी प्रकार पृथिवी का नियन्ता परमात्मा है ।

वह सर्वान्तर्यामी और सबका नियन्ता है ॥ ३१

जो जलों में रहता हुआ जलों से अलग है, जिसको जल नहीं जानते, जिसका जल शरीर है । जो जलों को अन्दर रह कर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ४ ॥

योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरः, यमग्निर्न वेद,
यस्याग्निः शरीरम् । योऽग्निमन्तरो यमयति,
एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥

जो अग्नि में रह कर अग्नि से अलग है, जिसको अग्नि नहीं जानती, जिसका अग्नि शरीर है, जो अग्नि को अन्दर रह कर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ५ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरः, यम-
न्तरिक्षं न वेद, यस्यान्तरिक्षं शरीरम् । यो-
ऽन्तरिक्षमन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्त-
र्याम्यमृतः ॥ ६ ॥

जो अन्तरिक्ष में रहकर अन्तरिक्ष से अलग है, जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता, जिसका अन्तरिक्ष शरीर है । जो अन्तरिक्ष को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६ ॥

यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरः, यं वायुर्न

वेद, यस्य वायुः शरीरम् । यो वायुमन्तरो
यमयति, एष त आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥

जो वायु में रहकर वायु से अलग है, जिसको वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है । जो वायु को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ७ ॥

यो दिवि तिष्ठन् दिवोऽन्तरः, यं द्यौर्नवेद,
यस्य द्यौः शरीरम् । यो दिवमन्तरो यमयति,
एष त आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥

जो द्यौ में रहकर द्यौ से अलग है । जिसको द्यौ नहीं जानता, जिसका द्यौ शरीर है । जो द्यौ को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ८ ॥

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरः, यमा-
दित्यो न वेद, यस्यादित्यः शरीरम् । य आ-
दित्यमन्तरो यमयति, एष ते आत्मा ऽन्तर्या-
म्यमृतः ॥ ९ ॥

जो सूर्य में रहकर सूर्य से अलग है, जिसको सूर्य नहीं जानता, जिसका सूर्य शरीर है, जो सूर्य को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९ ॥

यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्योऽन्तरः, यं दिशो
न विदुर्यस्य दिशः शरीरम् । यो दिशोऽन्तरो
यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१०॥

जो दिशाओं में रहकर दिशाओं से अलग है, जिसको
दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर हैं । जो दिशाओं
को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्त-
र्यामी अमृत है ॥ १० ॥

यश्चन्द्रतारके तिष्ठश्चन्द्रतारमन्तरः,
यंचन्द्रतारकं न वेद, यस्य चन्द्रतारकं शरीरम् ।
यो चन्द्रतारकमन्तरो यमयति, एष त आत्मा
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ११ ॥

जो चन्द्र तारों में रहकर चन्द्र तारों से अलग है,
जिसको चन्द्र तारे नहीं जानते, जिसका चन्द्र तारे शरीर हैं ।
जो चन्द्र तारों को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह
तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११ ॥

य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरः, यमा-
काशो न वेद, यस्याकाशः शरीरम् । य आ-

काशमन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्या-
म्यमृतः ॥ १२ ॥

जो आकाश में रहकर आकाश से अलग है, जिसको आकाश नहीं जानता, जिसका आकाश शरीर है । जो आकाश को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२ ॥

यस्तमसि तिष्ठःस्तमसोऽन्तरः, यं तमो
न वेद, यस्य तमः शरीरम् । यस्तमोऽन्तरो
यमयति, एष त आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥

जो अन्धेरे में रहकर अन्धेरे से अलग है, जिसको अन्धेरा नहीं जानता, जिसका अन्धेरा शरीर है । जो अन्धेरे को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्त-
र्यामी अमृत है ॥ १३ ॥

यस्तेजसि तिष्ठःस्तेजसोऽन्तरः, यं तेजो
न वेद, यस्य तेजः शरीरं । यस्तेजोऽन्तरो
यमयति । एष त आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतः,
इत्यधिदैवतम्, अर्थाधिभूतम् ॥ १४ ॥

जो तेज में रहकर तेज से अलग है, जिसको तेज नहीं जानता, जिसका तेज शरीर है । जो तेज को अन्दर रहकर

नियम में रखता है, यह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह उसकी देवताओं में अन्तर्यामिता है, अब प्राणधारियों में अन्तर्यामिता कहते हैं ॥ १४ ॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो
ऽन्तरः, यः सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य
सर्वाणि भूतानि शरीरम् । यः सर्वाणि भूतान्य-
न्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः,
इत्यधिभूतम्, अथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥

जो सारे भूतों (प्राणधारियों) में रहकर सारे भूतों से अलग है, जिसको सारे भूत नहीं जानते, जिसका सारे भूत शरीर हैं, जो सब भूतों को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यह उसकी प्राणधारियों में अन्तर्यामिता है, अब शरीर में अन्तर्यामिता कहलाने हैं— ॥ १५ ॥

यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरः, यं प्राणो न
वेद, यस्य प्राणः शरीरम् । यः प्राणमन्तरो
यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १६ ॥

जो प्राण में रहकर प्राण से अलग है, जिसको प्राण नहीं जानता, जिसका प्राण शरीर है । जो प्राण को अन्दर

रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी
अमृत है ॥ १६ ॥

यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरः, यं वाङ् न
वेद, यस्य वाक् शरीरम् । यो वाचमन्तरो
यमयति, एष ते आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १७ ॥

जो वाणी में रहकर वाणी से अलग है, जिसको वाणी
नहीं जानती, जिसका वाणी शरीर है । जो वाणी को अन्दर
रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी
अमृत है ॥ १७ ॥

यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरः, यं चक्षुर्न वेद,
यस्य चक्षुः शरीरम् । यश्चक्षुरन्तरो यमयति,
एष ते आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥ १८ ॥

जो नेत्र में रहकर नेत्र से अलग है, जिसको नेत्र नहीं
जानता, जिसका नेत्र शरीर है । जो नेत्र को अन्दर रहकर
नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८ ॥

यः श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादन्तरः, यः श्रोत्रं
न वेद, यस्य श्रोत्रं शरीरम् । यः श्रोत्र-
मन्तरो यमयति, एष ते आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥

जो श्रोत्र में रहकर श्रोत्र से अलग है, जिसको श्रोत्र

यह सर्वान्तर्यामी और सबको नियन्ता है ३७

नहीं जानता, जिसका ओज शरीर है । जो ओज को अन्दर
रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी
अमृत है ॥ ३९ ॥

यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरः, यं मनो
न वेद, यस्य मनः शरीरम् । यो मनोऽन्तरो
यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ४० ॥

जो मन में रहकर मन से अलग है, जिसको मन नहीं
जानता जिसका मन शरीर है । जो मन को अन्दर रहकर
नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ४० ॥

यस्त्वचि तिष्ठन् त्वचोऽन्तरः, यं त्वक् न
वेद, यस्य त्वक् शरीरम् । यस्त्वचमन्तरा
यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ४१ ॥

जो त्वचा में रहकर त्वचा से अलग है, जिसको त्वचा
नहीं जानती, जिसका त्वचा शरीर है । जो त्वचा को अन्दर
रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी
अमृत है ॥ ४१ ॥

यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरः, यं
विज्ञानं न वेद, यस्य विज्ञानः शरीरम् । यो

विज्ञानमन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्या-
म्यमृतः ॥ २२ ॥

जो आत्मा * में रहकर आत्मा से अलग है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है । जो आत्मा को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २२ ॥

यो रेतसि तिष्ठन् रेतसो ऽन्तरः, य ५
रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरम् । यो रेतो
ऽन्तरो यमयति, एष त आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतो
ऽदृष्टो द्रष्टा, ऽश्रुतः श्रोता, ऽमतो मन्ता,
ऽविज्ञातो विज्ञाता, नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्टा,
नान्यो ऽतो ऽस्ति श्रोता, नान्यो ऽतो ऽस्ति
मन्ता, नान्यो ऽतो ऽस्ति विज्ञाता, एष त
आत्मा ऽन्तर्याम्यमृतः, अतो ऽन्यदार्तम् ।
ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥

* हमने यहां विज्ञान का अर्थ आत्मा लिया है । क्योंकि माध्यन्दिन पाठ में 'विज्ञाने' की जगह 'आत्मनि' आया है और ब्रह्मसूत्र १।२।२० में वेदव्यास ने और उसके भाष्य में स्वामी शंकराचार्य ने इसी बात को दिखलाया है ॥

जो बीज में रहकर बीज से अलग है, जिसको बीज नहीं जानता, जिसका बीज शरीर है। जो बीज को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है *। जो देखा नहीं जाता और देखने वाला है, जो सुना नहीं जाता और सुनने वाला है, जो ख्याल में नहीं आता और ख्याल करने वाला है, जो जाना नहीं जाता और जानने वाला है। इससे बढ़कर कोई देखने वाला नहीं, इससे बढ़कर कोई सुनने वाला नहीं, इससे बढ़कर कोई ख्याल करने वाला

* हम इस जगत् में एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति नियन्ता का हाथ देखते हैं। इसमें वह नियम काम कर रहे हैं, जो अटल हैं, और इसकी सारी सत्ता जिनके हाथ में है। हमारे शरीर की प्रवृत्ति का नियन्ता हमारा आत्मा है, पर हम उस शक्ति के नियन्ता नहीं, जिससे शरीर के अवयव अपना २ काम करते हैं। उस शक्ति का नियन्ता परमात्मा हैं, हमारी आंख उनके नियम में देखती है, और हमारा कान उनके नियम में सुनता है। वह जिस तरह हमारे इन्द्रियों की शक्ति के नियन्ता हैं, इसी तरह वह सारे जगत् की शक्ति के नियन्ता हैं, और हमारे आत्मा के भी नियन्ता हैं, इसीलिये हमारा आत्मा भी उनका शरीर है, और वह हमारे आत्मा के भी आत्मा हैं। जिस तरह इस शरीर के अन्दर आत्मा की झलक है, पर यह शरीर उस आत्मा को नहीं जानता, इसी प्रकार इस समस्त विश्व के अन्दर उस परम आत्मा की झलक है, पर यह विश्व उसको नहीं जानता। आत्मा को शरीर कैसे जान सके, वह इसका आत्मा है, वह अन्तर्यामी है, अमृत है।

नहीं, इसमें बढ़कर कोई जानने वाला नहीं, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, इससे भिन्न सब दुखिया है। तब उद्दालक आरुणि (अरुण का पुत्र) चुप हो गया ॥ २३ ॥
 ब्रह्मसूत्रों (११२, १८-२०) में इस विषय पर यह विचार किया गया है—

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥१८॥

अर्थ—अधिदेव आदि में अन्तर्यामी परमात्मा है; क्योंकि यहाँ उसके धर्म बतलाये हैं ॥

व्याख्या—सारे देवताओं में, सारे लोकों में, सारे वेदों में, सारे ग्रन्थों में, सारे भूतों में, शरीर, प्राण, इन्द्रिय और आत्मा में जो अन्तर्यामी कहा है, वह परमात्मा है, क्योंकि यहाँ अन्तर्यामी के जो धर्म बतलाये हैं, कि वह सब के अन्दर रहकर सब को नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, वह देखा नहीं जाता, वह सुना नहीं जाता, यह धर्म परमात्मा में बढ सकते हैं ॥ क्योंकि परमात्मा सबके अन्दर रहकर सबको नियम में रखता है, परम आत्मा आत्मा है, अमृत है अदृष्ट और अश्रुत है ॥ इसलिये यहाँ अन्तर्यामी से अभिप्राय परमात्मा से है ॥

प्रश्न—यहाँ जो अन्तर्यामी के धर्म दिखलाये हैं, वह प्रकृति में भी घट सकते हैं, प्रकृति भी परम सूक्ष्म है, इसलिये अदृष्ट और अश्रुत है, वह नष्ट नहीं होता, इसलिये अमृत है, वह सबका नियन्त्री (नियम में रखने वाला) है क्योंकि वह सबका कारण है, और सबकुछ उसका कार्य है ॥ और

कार्य सारे कारण स्वरूप ही होते हैं। (जैसे मट्टी के सारे वर्तन मट्टी रूप ही हैं)। इसलिए वह सबका आत्मा कहा है। इस लिए यहां अन्तर्यामी प्रकृति भी बन सकती है, उसका यह चर्णन क्यों न माना जाय ? इसका उत्तर देते हैं—

न च स्मार्त मतद्धर्माभिलापात् ॥ १९ ॥

अर्थ—(अन्तर्यामी यहां) प्रकृति नहीं हो सकती क्योंकि यहां ऐसे धर्म बतलाए गए हैं, जो प्रकृति के नहीं हैं ॥

व्याख्या—यद्यपि वह अदृष्ट है, अश्रुत है, इत्यादि (३।७।२३) धर्म प्रकृति में भी घट सकते हैं, तथापि (वह) अदृष्ट है, श्रोता है इत्यादि धर्म प्रकृति में नहीं घट सकते, क्योंकि प्रकृति अचेतन है। वह सबका नियन्ता है, अन्तर्यामी आत्मा है यह धर्म भी जैसे परमात्मा में घटते हैं, वैसे प्रकृति में नहीं घटते, प्रकृति में यथा कथाञ्चित् उपपादन किये जा सकते हैं ॥

(प्रश्न).—तथापि अन्तर्यामी से यहां जीवात्मा ही क्यों न माना जाय ? जीवात्मा अदृष्ट अश्रुत भी है और द्रव्य श्रोता भी है। अमृत भी है, क्योंकि शरीर और इन्द्रियों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। यदि यह अमृत न होता, तो परलोक में कोई फल भोगने वाला न होता। जो कुछ सारे जीवों ने धर्म अधर्म कमाये हैं, वह भी इस सारे जगत् का एक विशव नियम में रखने के हेतु है, इसलिए वह सब का नियन्ता कहा है। और यद्यपि जीवात्मा अनेक है, पर यहां एक वचन जाति के अभिप्राय से है। इसलिए जीव को ही अन्तर्यामी क्यों न माना जाय ? इसका उत्तर देते हैं—

शारीरश्चोभये पि हि भेदेनैनमर्घयते ॥२०॥

अर्थ—जीवात्मा भी अन्तर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही (शाखा वाले) इस (जीवात्मा को (अन्तर्यामी से) भिन्न करके पढ़ते हैं ॥

व्याख्या—जिस तरह यहां अन्तर्यामी को पृथिवी आदि से अलग बतलाया है कि 'जो पृथिवी में रहकर पृथिवी से अलग है' इसी प्रकार यहां उसको जीवात्मा से भी अलग बतलाया है, 'जो आत्मा में रहकर आत्मा से अलग है' इसी-लिये यहां जीवात्मा से भिन्न परमात्मा ही अन्तर्यामी हो सकता है ॥

और यह अन्तर्यामी का जीवात्मा से भेद, दोनों शाखाओं में बतलाया है, यद्यपि पाठ का किञ्चित् भेद है। माध्यन्दिन शाखा का पाठ 'य आत्मनि तिष्ठन्' है, और काण्व शाखा का पाठ 'यो विज्ञाने तिष्ठन्' * पहले पाठ में तो अर्थ साफ है 'जो आत्मा में रहकर'। दूसरे पाठ में भी विज्ञान से जीवात्मा ही लेना चाहिये क्योंकि जीवात्मा विज्ञानमय है, और दूसरा माध्यन्दिन पाठ के साथ पाठ वा अर्थ द्वारा उसकी एकता होनी उचित भी है ॥

* बृहदारण्यक उपनिषद् शतपथ ब्राह्मण का एक हिस्सा है। शतपथ ब्राह्मण जो सम्पूर्ण छप गया है, यह माध्यन्दिन शाखा का है, और यह बृहदारण्यक उपनिषद् जो दस उपनिषदों में अलग छपी है, यह काण्व शाखा के शतपथ में से अलग की गई है ॥

परमात्मा इस सारे जगत् के नियन्ता हैं, वह तुम से अलग हैं, पर तुम से परे नहीं, तुम्हारे अन्दर ही है, तथापि तुम उन्हें नहीं जानते हो, उपनिषद् का यह उपदेश मन्त्र में इस रीति पर दिया गया है—

इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे (ऋ० ८।३।६)

सारे भुवन (हस्तियें) इन्द्र के नियम में बन्धे हुए हैं ॥

**न तं विदाथ य इमा जजानान्यद् युष्मा-
कमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चा-
सुतृप उक्थशासश्चरन्ति** (ऋ० १०।८७।७)

जिसने इन (सारे भुवनों, हस्तियों) को जन्म दिया है, वह तुम से अलग है, पर तुम्हारे अन्दर है, तथापि तुम उसको नहीं जानते हो, (क्योंकि प्रायः लोग) कुहर (अविद्या) से वा बकवास से दूरे हुए, वा प्राणों के पोषण में तत्पर हुए, अथवा उक्थ (भजन) कहने वाले बनकर आयु बिता देते हैं ॥

ब्रह्म सर्व-
व्यापक है } **ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद्-
ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चो-
र्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ।**

(सुण्ड० २।२।११)

ब्रह्म ही यह अमृतरूप सामने है, ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म बाएं है और बाएं हैं । यह नीचे और ऊपर फैला हुआ है, यह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है । यह सब से उत्तम है ॥

बृहच्च तद् दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्
सूक्ष्मतरं विभाति । दूरात् सुदूरं तदिहान्तिके
च पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ।

(मुण्ड० २.१.७)

वह महान् है, दिव्य है, अचिन्त्यरूप है, और सूक्ष्म से
सूक्ष्मतर प्रतीत होता है । वह दूर से अधिक दूर है, तथापि
वह यहाँ ही हमारे निकट है, देखने वालों के अन्दर वह यहाँ
ही (हृदय की) गुफा में छिपा हुआ है ॥

आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत् पद-
मत्रै तत्समर्पितं । एजत् प्राणान्निमिषच्च यदेतज्जा-
नत् सद सद वरेण्यं परं विज्ञानाद् यद् वरिष्ठं
प्रजानां (मु० २.१.२१)

(वह सार) निकट है, निकट है, गुहाचर (हृदय की
गुफा में विचरने वाला) प्रसिद्ध है । वह एक बड़ा, आधीर
है, जिसमें यह सब प्रोया हुआ है, जो चलता है, साँस लेता
है और आँख झपकता है और जो कुछ तुम यह स्थूल सूक्ष्म
जानते हो (यह सब उसी में प्रोया हुआ है) वह पूजा के
योग्य है, सब से श्रेष्ठ है, मजानों की समझ से परे है ॥

स वा अयं पुरुषः सर्वासु पृषु पारशयिः,
नैनेन किञ्चनानावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतम् ।

(बृह० । २ । ५ । १८)
सचमुच यह पुरुष है, जो सारे पुरु (शरीरों) में
पुरिणय (शरीर में रहने वाला) है । कोई वस्तु ऐसी नहीं,
जो इससे ढपी हुई न हो, और कोई वस्तु ऐसी नहीं, जो
इससे भरपूर न हो ॥

यो देवो ऽग्नौ यो ऽप्सु यो विश्वं भुवनमा-
विवेश । य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय
नमोनमः । (श्वेता० । २ । १७)

यह देव, जो अग्नि में है, जो जलों में है, जो ओषधियों
में है, जो वनस्पतियों में है, जो सारे भुवन में आवेश किये
हुए है (प्रवेश करके अपने अधीन चला रहा है), उस देव
को धरिस्वार नमस्कार है ॥

एको देवः सर्वभूतषु गूढः सर्वव्यापी सर्व-
भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चैताः कवलो निगुणश्च (श्वेता० । २ । ११)

यह देव एक है, सारे भूतों में छिपा हुआ है, सर्व-
व्यापक है, सब भूतों का अन्तरात्मा है, कर्मों का अधिष्ठाता

है, सब भूतों का आधार है, साक्षी है, चेतन है, केवल है (एकतत्त्व है) और निर्गुण है ॥

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापितम् ।

आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥

(श्वेता० १ । १६)

वह सर्वव्यापी आत्मा दूध में मक्खन की तरह सारे समाया हुआ है । आत्मविद्या और तप उसकी प्राप्ति का मूल है, वह ब्रह्म उपनिषद् का परम रहस्य है ॥

ब्रह्म सर्वव्यापक है, उपनिषद् का यह उपदेश भी, वही है, जो मन्त्र में इस रीति पर वर्णन किया है—

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी
प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मां देवा व्यदधुः
पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ।

(ऋ० १० । १२५ ३)

मैं (शक्ति) सारे देश की मालिक हूँ, सारे धन (खजाने) मेरे पास इकट्ठे हैं । मेरे ज्ञान से बाहर कोई वस्तु नहीं । जो यज्ञ के योग्य हैं उनमें मैं ही मुखिया हूँ । मैं जो हर एक वस्तु में प्रविष्ट हूँ, और हर एक वस्तु में रहती हूँ, उस मुखी (सूर्य आदि) देवताओं ने बहुत स्थानों में बांटा हुआ है (अर्थात् सूर्य मेरे तेज से तपता है और वायु मेरे बल से चलता है) ॥

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद् यत्र विश्वं
भवत्येकनीडम् । तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं
स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु (यजु० ३२ । ८)

विद्वान् पुरुष उस (ब्रह्म) को (हृदय की) गुफा में
छिपा हुआ देखता है, जो नित्य है, और सारे विश्व का एक
घोंसला (आश्रय) है । उसी में यह सब लीन होता है और
उसी से फिर उत्पन्न होता है । वह विभू सारी प्रजाओं के
अन्दर ओत प्रोत हो रहा है ॥

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः
स उ गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्य-
माणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ।

(यजु० ३२ । ४)

यह देव सारे कोणों को घेरे हुए स्थित है । वह आदि
में प्रकट में हुआ, वही सबके गर्भ में अन्दर रहता है । वही
प्रकट हुआ और वह प्रकट होता रहेगा, हे लोगो ! वह सर्व-
तो मुख (सब तरफ मुख किये हुए, सब पर दृष्टि डालता
हुआ, और सब के लिये सब जगह दीखने योग्य) होकर
तुम्हारे सामने खड़ा है ॥

वह सर्वेश्वर और } सर्वस्येशानः सर्व स्याधिपतिः
सर्वाधिपति है । } सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ।

(बृह० ५ । ६ । १)

(१) यह सब पर ईश्वर (हकुमत) करता है (सर्वेश्वर है), सबका अधिपति है। इस सब पर हकुमत करता है, जो कुछ यह है ॥

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः
सर्वेषां भूतानां राजा । तद्यथा रथनाभौ च
रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः, एवमेवास्मिन्ना-
त्मानि सर्वाणि भूताणि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः
सर्वे प्राणाः सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः ।

(बृह० २। ५। १५)
यह आत्मा सब भूतों का अधिपति है, सब भूतों का राजा है। जैसे रथ के सारे अरे एक ओर रथ की नाभि में और दूसरी ओर रथ की नेमि (चारा) में प्रोए हुए होते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में सारे जीव, सारे देवता, सारे लोक, सारे प्राण और सारे यह आत्मा प्रोए हुए हैं ॥

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञान-
मयः प्राणेषु, य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त-
स्मिच्छेते । सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्या-
धिपतिः । स न साधुना कर्मणा भूयान्, नो
एवासाधुना कर्त्तव्यान् । एष सर्वेश्वर एष भूता-

धिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति ।

(बृह० ४ । ४ । २२)

यह महान् अजन्मा आत्मा है, जो यह प्राणों के अन्दर विज्ञानस्वरूप है । यहां जो हृदय के अन्दर आकाश है, यह उस में आराम करता है (रहता है) । सब को वश में रखने वाला, सब पर शासन करने वाला, सब का अधिपति (नियन्ता) है । वह न साधु कर्म से बड़ा होता है, न असाधु से छोटा होता है । यह सब का ईश्वर है, यह सारे जीवों का पालक है । यह एक (अपनी २ मर्यादा में) धारण रखने वाला बन्द है, जिस से कि यह लोक आपस में न गड़बड़ाए । यह है, जिस को ब्राह्मण वेद के पढ़ने से जानना चाहते हैं, तथा यज्ञ से, दान से, तप से, और अनाहार (इन्द्रियों को विषयों से रोकने) से (जानना चाहते हैं) । इसी को जान कर मनुष्य मुनि बनता है । यही वह लोक (दुनिया) है, जिसको चाहते हुए परिव्राजक (संन्यासी) (घरों से) चले जाते हैं ।

तर्माश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां

परमं च दैवतम् । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्
विदाम देवं भुवनेश मीढ्यम् (श्वेता० ६ । ७)

हम उसको देव (अपना इष्टदेव) जानते हैं, जो ईश्वरों का परम महेश्वर है, जो देवताओं का परमदैवत है, जो पतिये (मालिकों) का परमपति है, जो सब से परे है, सारे भुवनों का मालिक, पूजा के योग्य है ॥

यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः ।
य ईशस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा
विधेम । (श्वेता० ४ । १३)

हम किस देव की हवि से पूजा करें ? (उसकी) जो सारे देवताओं का एक मालिक है, जिस में सारे लोक आश्रय लिये हुए हैं, जो मनुष्यों और पशुओं पर ईशान (हुक्मत) करता है ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ।

(श्वेता० ३ । १७)

वह सारे इन्द्रियों के गुणों (देखने सुनने आदि) से चमकता है, और सारे इन्द्रियों से वर्जित है । वह सब का प्रभु है, सब पर शासन करता है, सब का शरण (पनाह) है, और सब से बड़ा है ।

य एको जालवानीशत ईशिनीभिः सर्वा-
लोकानीशत ईशिनीभिः । य एवैक उद्भवे
सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।

(इवेता० ३ । १)

वह अकेला इस सारी माया का मालिक अपनी ईशान
(हकूमत) की शक्तियों से ईशान कर रहा है । हां, वह अपनी
ईशान की शक्तियों से सारे लोकों पर ईशान कर रहा है । जो
इस सब के प्रकट होने और जन्म देने में अकेला (काम कर
रहा) है । जो यह जान लेते हैं, वह अमृत हो जाते हैं ॥

मन्त्रों में यह विषय इस तरह वर्णन किया है :—

यः प्राणतो निमिषतोऽमहित्वैक इद्राजा
जगतो वभूव । य ईशेऽस्य द्विपश्चतुष्पदः
कस्मै देवाय हविषा विधेम † ।

(ऋ० १० । १२१ । ३)

हम किस देव की हवि से पूजा करें ? (उसकी) जो

* यजु० २ । ३ । ३ में महीधर ने "निमेषतो" पाठ
मान कर उसकी व्याख्या की है । पर यह पाठ भ्रान्ति से
समझा गया है । पाठ "निमिषतो" ही शुद्ध है ॥

† यह मन्त्र यजु० २३ । ३; २५ । ११; तै० सं० ४ । १ ।
८ । ६; ७ । ५ । १६ । अथर्व० ४ । २ । २ में भी है ॥

सांस लेते हुए और आंख झपकते हुए जगत का एक अकेला अपनी शक्ति से मालिक है, और जो मनुष्यों और पशुओं पर शासन करता है ॥

इन्द्रो यातो ऽवसितस्य राजा शमस्य च
शृङ्गिणो वज्रबाहुः । सेदु राजा क्षयति चर्ष-
णीनामरान्न नेमिः परि ता बभूव ।

(ऋ० १ । ३२ । १५)

इन्द्र जिसकी भुजा में वज्र है, वह उस सब का राजा है जो चलता है और खड़ा है, और जो शांत है और लड़ाका है, हाँ, वही राजा सब मनुष्यों पर शासन करता है । वह इस तरह सब को घेरे हुए हैं, जैसे रथ की नेमि (धारा) अरों को घेरे हुए होती है ॥

विश्वस्य मिषतो वशी (ऋ० १० । १९० । २)

उस सब को वश में रखने वाला, जो आंख झपकता है अर्थात् जीवित है ॥

इन्द्रो ह दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो-
अपामिन्द्र इत्पर्वतनाम् । इन्द्रो वृधामिन्द्र
इन्मेधिराणा मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ।

(ऋ० १० । ८९ । १०)

इन्द्र द्यौ पर हकूमत करता है, इन्द्र पृथिवी पर हकूमत

करता है, इन्द्र जलों पर हकूमत करता है और इन्द्र ही मेघ पर हकूमत करता है । इन्द्र बढ़ने वालों पर हकूमत करता है और इन्द्र ही समझ वालों पर हकूमत करता है । जो कुछ प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिये इन्द्र पुकारने योग्य है, और जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा के लिये भी इन्द्र पुकारने योग्य है (तुम जो कुछ चाहते हो इन्द्र से मांगो, और जब तुमने पालिया है, तो उसकी रक्षा के लिये भी वही तुम्हारा प्रार्थनीय होना चाहिये) ॥

विश्वस्यैक ईशिषे साऽस्युक्थः [ऋ०

हे इन्द्र सारे विश्व पर तूही अकेला शासन करता है, तो तूही भक्ति के योग्य है ॥

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम् ।

(ऋ० १० । १२५ । ३)

मैं रानी हूँ, सारे खजाने मेरे पास इकट्ठे हैं ॥

उसके कोई बराबर नहीं, उससे कोई बढ़कर नहीं, उसका कोई मालिक नहीं उसका कोई ईश्वर नहीं । वह सब से ऊपर है, सबका मालिक सबका ईश्वर है ॥

**एष मे आत्मा ऽन्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो
लोकेभ्यः । (छान्दो० ३ । १४ । ३) :**

यह मेरा आत्मा हृदय के अन्दर है, पृथिवी से बड़ा, अन्तरिक्ष से बड़ा, द्यौ से बड़ा, इन सारे लोकों से बड़ा ॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्स-
मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विवि-
धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥७॥

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता
नैव च तस्य लिङ्गम् । स कारणं करणाधिपा-
धिपो न चास्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः ।

(श्वेता० ६ । ७, ८)

उसका न शरीर है, न इन्द्रिय हैं, न उसके कोई घरा-
वर, न उससे बढ़कर दीखता है । उसकी शक्ति सब से ऊँची
है, और अनेक प्रकार की है, वह शक्ति ज्ञान और बल की
शक्ति है, जो उसमें स्वभाविक है ॥ ७ ॥

दुनिया में उसका कोई पति नहीं, न उस पर कोई
ईश्वर (हाकिम) है, न उसका कोई चिन्ह है । वह कारण है
और इन्द्रियों के-पति (जीवात्मा) का पति है, उसका कोई
उत्पन्न करने वाला नहीं, कोई अधिपति नहीं ॥

यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्ना-
णीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् । वृक्ष इवस्तब्धो
दिवितिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।

(श्वेता० ३ । २)

जिस से कुछ परे नहीं और जिससे कोई बरें नहीं ।

जिससे कुछ सूक्ष्म नहीं और जिससे कोई बड़ा नहीं । वह अपनी चमकती हुई महिमा में अकेला वृक्ष की तरह जम कर खड़ा हुआ है, उस अद्वितीय पुरुष से यह सब कुछ पूर्ण हो रहा है ॥

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

प्रजापते न त्वादितान्यन्योविश्वा जातानि
परि ता बभूव । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु
वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

(ऋ० १० । १२१ । १०)

हे प्रजा के मालिक ! तेरे बिना कोई दूसरा इन सब पर हकूमत नहीं कर रहा है । हम जिस कामना से तेरे लिये होम करते हैं, वह हमारी पूरी हो । और हम खजानों के मालिक बनें ।

अयुजो असमो नृभिरेकः कृष्टीरयास्यः ।
पूर्वीरति प्रवावृधे विश्वा जातान्योजसा भद्रा
इन्द्रस्य रातयः । (ऋ० ८ । ५१ । २)

जो असहाय है, दूसरे वीर जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, जो अद्वितीय है, जिसको काम थका नहीं सकता,

* यह ऋक् यजुः १० । २०; २३ । ६५; तै० स० १ । ८ । १४ । २; ३ । २ । ५ । ६; तै० ब्रा० २ । ८ । १ । २; ३ । ५ । ७ । १ अथर्व ७ । ७६ । ४ । ७; ८० । ३ में भी है ।

वह पहले लोगों से बढ़कर रहा है, वह अपने पराक्रम के साथ सारी सृष्टि से आगे बढ़ा हुआ है। उस इन्द्र के दान कल्याणकारी हैं ॥

त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य
बृहतः पतिर्भूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा
सत्यमद्धा न किरन्यस्त्वान् (ऋ० १।५२।१३)

तू पृथिवी का तोल है, तू बड़े दर्शनीय वीरों वाले लोक का पति है, तूने अपनी महिमा से सारे अन्तरिक्ष को भर दिया है। हां यह सच है, कि तेरे सदृश कोई नहीं है।

यस्माज्जातं न पुरा किञ्चनैव य आबभूव
भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सश्ररा-
णस्त्रीणि ज्योतिषि सचते स षोडशी ।

(यजु० ३२।५)

जिससे पहले कुछ नहीं प्रकट हुआ है, जो सारे भुवनों में घेरे हुए हैं, वह सोलह कला वाला प्रजापति अपनी प्रजा के साथ रमा हुआ तीन ज्योतिषों (अग्नि, निधुत, सूर्य) में समाता है (उनको तेज देता हुआ उनसे अपनी महिमा का प्रकाश कर रहा है) ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः

(यजु० ३२।३)

उसके कोई बराबर नहीं, जिसका प्रसिद्ध बड़ा यश है।

यत् परमववमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः स-
सृजे विश्वरूपम् । कियता स्कम्भः प्रविवेशं तत्र
यन्न प्राविशत् कियत् तद्बभूव (अथर्व १०।७।८)

प्रजापति ने जो ऊपर नीचे और मध्य में भांति २ की
सृष्टि रची है। उसमें स्कम्भ कितने अंश से प्रविष्ट हुआ है,
और जो अंश उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ, वह कितना है* ।

यहां हम (न उससे कोई बढ़कर है, न उसके कोई
बराबर है) इस विषय को युक्ति से भी स्पष्ट करना चाहते हैं

प्रश्न-बराबर २ के बहुत से ईश्वर मानने में क्या दोष है ?

उत्तर-यह दोष है, कि जब एक ही वस्तु के विषय में
एक की इच्छा हो, कि यह जल्दी नष्ट हो जाय, और दूसरे
की इच्छा हो, कि यह चिर काल तक बनी रहे, तो उनमें से
एक का अभिप्राय पूरा होने पर दूसरे में न्यूनता आजायगी।
अब जिसमें न्यूनता है, वह ईश्वर नहीं।

प्रश्न-दोनों का अभिप्राय पूरा न हो, वा दोनों का ही
पूरा हो जाय, तो किसी में न्यूनता न होगी।

* तात्पर्य यह है, कि यह सारी महती सृष्टि उसके
एक अंश में पड़ी है, उसका अपना स्वरूप इस रचना से
बहुत बढ़कर है। इस सृष्टि की सीमा है, पर उसकी कोई
सीमा नहीं। इतने महिमा में उसका थोड़ा स्वरूप प्रविष्ट है,
जो इससे परे है, वह अनन्त है। मिलाओ १०।९०।३ से।

उत्तर—दोनों का अभिप्राय पूरा न होने में बराबरी तो दोनों की धनी रहती है, पर ईश्वर उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ईश्वर वह है, जिसके अभिप्राय के पूरा होने में कोई रुकावट नहीं होती। रहा यह कि दोनों का अभिप्राय पूरा हो, सो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अभिप्राय परस्पर विरुद्ध है।

प्रश्न—वह सर्वज्ञ हैं, और गम्भीर प्रकृति वाले हैं, उनका अभिप्राय एक दूसरे के विरुद्ध होता ही नहीं, जो एक की इच्छा होती है, वेंही दूसरे की भी होती है, इसलिये सबकी इच्छा पूरी हो जाती है।

उत्तर—जब एक की इच्छा विद्यमान है, और वह अवश्य पूरी भी होनी है, तो उसी एक इच्छा से सारा काम चल सकता है, दूसरी एक व्यर्थ इच्छा साथ लगाने की आवश्यकता नहीं।

प्रश्न—अन्तरङ्ग सभा (पंचायत) की तरह वह सारे मिल कर ही काम करते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं करता, इस तरह पर बहुत ईश्वर मानने में तो कोई दोष नहीं आयगा ?

उत्तर—तब अन्तरङ्ग सभा की तरह ही उनमें कोई भी ईश्वर नहीं, क्योंकि उनमें कोई भी स्वतन्त्र नहीं।

प्रश्न—अच्छा, तो ऐसा मानेंगे, कि वह बारी २ से जगत पर शासन करते हैं, और अपने २ राज्यकाल में उनकी पूरी स्वतन्त्रता होती है।

उत्तर—दूसरे के राज्यकाल में तो उनकी स्वतन्त्रता छिन जाती है, तब वह नित्येश्वर नहीं हुए। और जिसका

उसके अधीन सब कुछ अपनी मर्यादा में बड़ा है ५६

ईशान अनित्य है, वह ईश्वर नहीं है। इसलिये उसके बराबर कोई दूसरा नहीं बन सकता। और बढ़कर इसलिये नहीं बन सकता, कि जो बड़ा है वही ईश्वर है। अतएव यह ठीक कहा है—

न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते ।

उसके अधीन सब कुछ अपनी मर्यादा में बड़ा है } एतस्य वा अक्षरस्य प्रशा-
सने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ

विधृतौ तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यधर्मासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, प्रतीच्योऽन्याः, यां यां च दिशमनु । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति, यजमानं देवाः, दर्वी पितरोऽन्वायन्ताः ।

(बृह० ३।८।९)

निःसन्देह इस अक्षर के प्रशासन (जबरदस्त हुकम) में हे गार्गि ! सूर्य और चान्द मर्यादा में खड़े हैं । इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गि ! पौ और पृथिवी मर्यादा में खड़े हैं । इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गि ! पलक, महर्त, दिन, रात, पक्ष, महीने, ऋतु और वरस, अपनी २ मर्यादा में खड़े हैं । इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गि ! नदियें स्फेद पर्वतों से निकल कर पूर्व की ओर बहती हैं, और दूसरी पश्चिम की ओर । चाहे जिस किसी दिशा में बहती हैं, इसी के शासन में बहती हैं । इसी के शासन में हे गार्गि ! दान देने वाले की लोग प्रशंसा करते हैं । देवता यजमान के अनुकूल होते हैं और पितर दर्वि होम* के ।

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोका-
नामसम्भेदाय । नैतस्सेतुमहोरात्रे तरतो न
जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतम् ।

(छान्दो० ८।४।१)

यह आत्मा है, यह एक सेतु (पुल) है, एक हृद् है,

* दर्वि होम, जो न किसी की प्रकृति है, न विकृति (आनन्दगिरि) ।

† सेतु का अर्थ पुल है । पुल कीचड़ वा पानी पर से पार होने का मार्ग होता है । यह मट्टी के बन्ध भिन्न २ लोगों के खेतों की हृद् का काम भी देते हैं ॥ मिलाओ मैत्रा० उप० ८।७, कठ० ३।२, मुण्ड० २।२।५।

जिससे कि यह लोक गड़बड़ा न जाए* इस सेतु को दिन और रात नहीं उलंघते, न जरा न मृत्यु, न शोक, न पुण्य न पाप ॥ १ ॥

मन्त्र में यह धर्म इस प्रकार वर्णन किया है:—

येन द्यौ रग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः
स्तुभितं येन नाकः । यो अन्तरिक्षे रजसो
विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

(१०। १२१। ५)

हम किस देव की हवि से पूजा करें ? (उसकी) जिस ने उग्र (तेजस्वी) द्यौ को और पृथिवी को दृढ़ किया है, जो स्वर्ग को और नरक को धामे हुए है और जो अन्तरिक्ष में वायु को मापने वाला है ॥

सब कुछ उसके भय में चलता है, और उसकी आज्ञा को कोई नहीं उलंघता ।

यदिदं किंच जगत्सर्वं प्राण एजति निः-
सृतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृता-
स्ते भवन्ति ॥

* इसी की आज्ञा में यह सारा जगत् अपनी २ मर्यादा में काम कर रहा है ॥

† तात्पर्य यह है, कि जगत् उसके सहारे पर है, और उसकी मर्यादा में उहरा हुआ है ॥

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ।

(कठ० ६।२.३)

यह जो सारा जगत् (ब्रह्म से) निकला है, यह उस प्राण* (अपने असली जीवन, परब्रह्म) में कांपता है (चेष्टा कर रहा है अपने २ काम में नियम से चल रहा है, कभी मर्यादा को नहीं उल्लांघता है), वह (प्राणरूप परब्रह्म) एक

* यहाँ प्राण से अभिप्राय परब्रह्म से है, यह इस ब्रह्म-सूत्र में वर्णन किया है—

कम्पनात् (१।३।३६)

अर्थ—कांपने से (यहाँ प्राण ब्रह्म है) ।

व्याख्या—यहाँ प्राण से ब्रह्म अभिप्रेत है, न कि भौतिक वायुरूप प्राण । क्योंकि यहाँ यह बतलाया है—

(१) कि सारा जगत् उससे कांपता है, सो सारा जगत् ब्रह्म से कांपता है, न कि वायु से । (२) और इससे अगले श्लोक में ही यह कहा है, कि वायु उसके भय से भागता है, सो यहाँ वायु को उसके भय के अन्दर कहा है; न कि भय का कारण (३) 'जो इसको जानते हैं वह अमृत होते हैं' । यह जो उसके जानने का फल मुक्ति बतलाई है, यह परब्रह्म के ज्ञान का फल है, न कि भौतिक वायु के ज्ञान का । (४) पूर्व श्लोक में भी यहाँ ब्रह्म का वर्णन है और अगले श्लोकों में भी, इस लिए यहाँ प्राण से परब्रह्म अभिप्रेत है ।

बड़ा भय है जैसे उड़ता हुआ वज्र* (भयरूप होता है), जो इस (भय के कारण, वज्र*) को जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं।

इसके भय से अग्नि तपती है, भय से सूर्य तपता है, भय से इन्द्र, वायु और पांचवां मृत्यु भागता है (अपने काम में सदा तत्पर रहता है)। ३।

भीषाऽस्माद् वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषा ऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चमः ।

(तैत्ति० ८।१)

इसके भय से वायु बहता है, भय से सूर्य उदय होता है, इसके भय से अग्नि और इन्द्र और पांचवां मृत्यु भागता है ॥

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

* जैसा कि यह उड़ाया हुआ वज्र मेरे ही सिर पर पड़ेगा, यदि मैं इसके हुक्म को न मानूंगा, इस भय से दुनियां नियम से राजा आदि के शासन में चलती है, इस प्रकार यह अग्नि वायु सूर्य आदि जगत् इस ब्रह्म से ही कांपता हुआ नियम से अपने काम में प्रवृत्त रहता है।

† लोक में भय के कारण को देखकर मनुष्य मृत्यु के सुख में जाता है, पर जब इस भय को देख लेता है, जिससे डरकर सारा जगत् अपनी मर्यादा में चल रहा है, तब वह मौत से डूट जाता है और अमर हो जाता है।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ।

(कठ० ५।८; ६।१)

वही (शुक्र, चमकने वाला, स्वप्रकाश) है, वह ब्रह्म है, वही अमृत है, उसमें सारे लोक सहारा लिये हुए हैं, उस को कोई नहीं उलंघता है ।

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

तं देवाः सर्वेऽर्पितास्तदुनात्येति कश्चन ।

(कठ० ४।६)

जिससे सूर्य उदय होता है, और जिसमें अस्त होता है, सारे देवता उसमें प्रोप हुए हैं, उसको कोई नहीं उलंघता है ।

इस महिमा का उपदेश मन्त्रों में इस प्रकार है—

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः ।

किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीनेलयन्ति कदाचन ।

(अथ० १०।७।३७)

वायु क्यों वन्द नहीं होता, मन क्यों दम नहीं लेता । पानी किस सच्चाई को चाहते हुए कभी नहीं ठहरते (यह सब किसके भय से सदा अपने काम में तत्पर रहते हैं) ।

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षतां
मनसा रेजमाने । यत्राधिसूर उदितो विभाति
कस्मै देवाय हविषा विधेम । (ऋ० १०।१२१।६)

ब्रह्म स्वयं पूर्ण है और उसके काम पूर्ण हैं ६५

हम किस देव की हवि से पूजा करें ? (उसकी) जिस की रक्षा से थमे हुए (अपनी मर्यादा में खड़े हुए) द्यौ और पृथिवी मन से काँपते हुए उसकी तरफ देखते हैं, और जिस के अधीन सूर्य उदय होकर चमकता है ।

ब्रह्म स्वयं पूर्ण है और
उस के काम पूर्ण हैं

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णं मुदच्यते । पूर्णस्य

पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । (बृ० ५ । २ । १)

पूर्ण है वह (ब्रह्म), पूर्ण है यह (जगत्) । पूर्ण से पूर्ण निकलता है । उस पूर्ण की पूर्णता का लेकर यह पूर्ण ही बाकी रहता है ॥

ब्रह्म चेतन है और सब
को जानने वाला है

नित्यो नित्यानां चेतनश्चे-
तनानामेको बहूनां यो

विदधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ।

(कठ० ५ । १३)

* जो स्वयं पूर्ण है, उसकी रचना में त्रुटि नहीं होती, और यह मनुष्य जब उस पूर्ण की पूर्णता का सहारा लेता है, तो उसकी सारी त्रुटियाँ भी दूर हो जाती हैं और यह पूर्ण ही बाकी रहता है ।

नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन*, अकेला जो बहुतों की कामनाओं को रचता है, उसको जो धीर पुरुष आत्मा में स्थित देखते हैं, उनको सदा की शान्ति होती है, औरों को नहीं।

**नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको
बहूनां यो विदधाति कामान् । तत् कारणं
साङ्ख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः**
(श्वेता० ६ । ११)

नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अकेला जो बहुतों की कामनाओं को रचता है। वह जो सब का कारण है, जो सांख्य और योग से जानने योग्य है, उस देवता को जानकर कारी फाँसों से छूट जाता है।

प्रज्ञानं ब्रह्म (पेट० ३ । १)

प्रज्ञान ब्रह्म है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० २ । ५)

ब्रह्म सत्य (सदा एक रस वर्तमान) ज्ञान (चेतन) और अनन्त है।

**स ईक्षतेमाँलोकान् नु सृजा इति, स
इमाँलोकानसृजत (एत० १ । १)**

* सर्वान्तर्यामी होने से यह उसकी महिमा कही है, जैसे भोज का भोज (केन० १ । २)

ब्रह्म चेतन है और सब को जानने वाला है ६७

... उस (आत्मा) ने सोचा 'मैं लोकों को रचूँ' तब उस ने इन लोकों को रचा ।

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः ।
तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ।

(मुण्ड० १ । १ । ९)

जो सबको जानता है, और सबको समझता है, जिस का तप ज्ञानमय है, उस परब्रह्म से यह ब्रह्म (हरिण्यगर्भ), नाम, रूप, और अन्न उत्पन्न होता है ।

स विश्वकृद् विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो
गुणी सर्वविद्भ्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसार-
मोक्षस्थितिवन्धहेतुः (श्वेता० ६ । १५)

वह इस विश्व का बनाने वाला और इस विश्व का जानने वाला है, आत्मा है, सबका कारण है, चेतन है, काल का काल है, गुणी है, सब का जानने वाला है, प्रकृति और जीवात्मा का पति है, गुणों (सत्त्व, रजस्, तमस्) का मालिक है, संसार के मोक्ष, स्थिति, और बन्ध का हेतु है (उसको जानने से मोक्ष और न जानने से बन्ध है) ।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णित किया है—

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् ।
वेदं नावः समुद्रियः (ऋ० १ । २५ । ७)

वह जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए पक्षियों के खोज को जानता है, और समुद्र में रहता हुआ जहाज़ के खोज को जानता है ।

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः ।

वेदा य उप जायते । (ऋ० १ । २५ । ८)

वह अटल नियमों वाला चारह महीनों को उनकी प्रजा* के साथ जानता है, और जानता है, जो कि (अधिक मास) उत्पन्न होता है ।

वेद वातस्य वर्तनिमुरो ऋष्वस्य बृहतः ।

वेदा ये अध्यासते । (ऋ० १ । २५ । ९)

वह फैले हुए, ऊँचे और शक्ति वाले वायु के मार्ग को जानता है । वह जानता है (उन देवताओं को) जो ऊपर रहते हैं ।

निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ।

साम्राज्याय सुक्रतुः (ऋ० १ । २५ । १०)

जिसके नियम अटल हैं, जिसके ज्ञान और कर्म पवित्र हैं, वह वरुण, अपनी सारी प्रजाओं में सब पर राज्य करने के लिये आकर बैठा है ।

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि-

* उस २ समय में उत्पन्न होने वाली प्रजा ।

पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा । (ऋ० १।२५।११)

यहां से (प्रजाओं के अन्दर बैठकर) वह चेतनावान् सब अद्भुतों पर सीधी दृष्टि डालता है । जो (अद्भुत) किये गए हैं, और जो करने हैं ।

**यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चतियो निलायं
चरति यः प्रतङ्गम् । द्वौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते
राजा तद् वेद वरुण स्तृतीयः ।**

(अथ० ४ । १६ । २)

जो खड़ा है, जो चलता है, जो काम करता है, जो सोता है, जो जागता है, (राजा वरुण उस सबको जानता है) । दो मनुष्य इकट्ठे बैठकर जो मन्त्रणा (गुप्त सलाह) करते हैं, राजा वरुण उनमें तीसरे होकर उसको जानते हैं ।

**उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौर्वृहती
दूरे अन्ता । उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी
उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः (अथ० ४।१६।३)**

यह भूमि भी राजा वरुण की है, और वह बड़ा द्यौं भी, जिसके किनारे दूर हैं । दोनों समुद्र (वायु का और जल का) वरुण की कुक्षी हैं, और वह पानी की इस छोटीसी बूंद में भी छिपा हुआ है ।

उत यो द्यामतिसर्पात् परस्तान्न स मुच्यते

वरुणस्य राज्ञः । दिवस्पशः प्रचरन्तीदमस्य
सहस्राक्षा अतिपश्यन्ति भूमिम् ।

(अथ० ४ । १६ । ४)

वह, जो उड़कर घौ से भी परे चला जाए, वह भी राजा वरुण से छूट नहीं सकता है । उसके गुप्तचर हजारों आंखों के साथ* घौ से इस भूमि पर दृष्टि डालते हैं ।

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो
वरुण स्वधावन् । त्वं ता विश्वा भुवनानि
वेत्थ स चिन्नु त्वज्जनो मायी विभाय ।

(अथ० ५ । ११ । ४)

हे प्रकृति के मालिक ! हे वरुण ! तुझ से बढ़कर कोई ऋषि (धर्ममार्ग का द्रष्टा) नहीं है, न बुद्धि में तुझ से बढ़कर कोई बुद्धिमान है । तू उन सब भुवनों (दस्तियों) को पूरी तरह जानता है । अद्भुत शक्तियों वाला पुरुष भी तुझ से डरता है ।

यो विश्वाऽभिविपश्यति भुवना सं च
पश्यति । स नः पूषाऽविता भुवत् ।

(ऋ० ३ । ६२ । ९)

* हजार २ आंखों वाले गुप्तचर, यह राजा वरुण की उन शक्तियों से अभिप्राय है, जिनसे कोई गुप्त से गुप्त बात भी उनसे न छिपी रहती है, और न अधूरी दीखती है ।

ब्रह्म नित्य है अनादि और अनन्त है

७१

जिसकी सारी हस्तियों पर अलग २ दृष्टि है, और सब पर एक साथ दृष्टि है, वह पूरा हमारा सहायक हो ।

ब्रह्म नित्य है अनादि
और अनन्त है

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं
तथाऽरसं नित्य मगन्धवच्च

यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य
तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते (कठ० ३ । १५)

जो बिना शब्द, बिना स्पर्श, बिना रूप, बिना व्यय
(बिना खर्च होने के है, अनखुट्ट) है । बिना रस और बिना
गन्ध के है, नित्य है, अनादि है, अनन्त है, महत्त्व से परे है
और अटल (एक रस) है, उसको जान कर पुरुष मृत्यु के
मुख से छूट जाता है ।

नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानाम् ।

(कठ० ५ । १३; श्वेता० ६ । ११)

नित्यों का नित्य है चेतनों का चेतन है ।

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं
विभुत्वात् । जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्म-
वादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ।

(श्वेता० ३ । २१)

मैं इसको जानता हूँ, जो पुराना है और अजर* है, सबका आत्मा है, और विभु होने से सर्वगत (सब में पहुँचा हुआ) है । ब्रह्मवादी (वेदों के उपदेष्टा) जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं, और बतलाने हैं कि वह नित्य है ।

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स
ष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । (श्वेता० ५।१३)

वह अनादि अनन्त है, इस घने संसार के मध्य में है, विश्व का रचने वाला है, अनेकरूप है (मूर्त, अमूर्त सब उसी के प्रकाशक हैं) सारे विश्व का एक घेरने वाला है, उस देव को जानकर सारीं फाँसों से छूट जाता है ।

वेद में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो
न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान् न विभाय
मृत्योरात्मानं धीर मजरं युवानम् ।

(अथ० १०।८।४४)

वह कामना से रहित है, धीर है, अमर है, अजन्मा है, आनन्द से तृप्त है, किसी से न्यून नहीं । उसको, हाँ केवल

* पुरानी वस्तु जीर्ण हो जाती है, पर ब्रह्म पुराना है, तथापि अजर है सदा नया है ।

ब्रह्म उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है ७३

उसको जानकर ही, जो कि आत्मा है; धीर है, जरा रहित,
युवा है, जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता है ।

ब्रह्म उत्पत्ति स्थिति
और प्रलयका कारण है

यतो वा इमानि भूतानि जा-
यन्ते । येन जातानि जीव-
न्ति । यत् प्रयन्त्याभि संविशन्ति । । तद्वि-
जिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मेति (तै० ३ । १)

(वरुण का अपने पुत्र भृशु के प्रति उपदेश) जिससे
यह भूत (जन्तु) उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते
हैं, और मरते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की
इच्छा (प्रयत्न) कर, वह ब्रह्म है ।

आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जा-
यन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आ-
नन्दं प्रयन्त्याभि संविशन्तीति । (तै० ३ । ६)

आनन्द (ब्रह्म) से ही यह सब भूत उत्पन्न होते हैं,
उत्पन्न होकर आनन्द से जीते हैं, और मरते हुए आनन्द में
प्रवेश करते हैं ।

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि
च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी

(मुण्ड० २ । १ । ३)

इससे (ब्रह्म से) प्राण उत्पन्न होता है, मन, और सारे इन्द्रिय, आकाश, वायु, ज्योति, जल, और पृथिवी जो सबकी धारने वाली है ।

तस्माद्वचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च
सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । संवत्सरश्च यजमा-
नश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ।

(मुण्ड० २।१।६)

उससे आई हैं ऋचाएं, साम, यजु, (यह तीन प्रकार के मन्त्र), दीक्षाएं (यह के आरम्भ के नियम, मौखी वन्धन आदि) सारे यज्ञ (अग्नि होत्र आदि) और क्रतु (सोम याग) और दक्षिणाएं (जो ऋत्विजों को दी जाती हैं), बरस-यज्ञ करने वाला, और लोक—जिन पर चन्द्र चमकता है और जिन पर सूर्य चमकता है ।

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ।

(माण्डू० ६)

यह सब का ईश्वर है, यह सबका जानने वाला है, यह अन्तर्यामी है, यह सबका योनि (स्रोत) है, यह निःसन्देह सब भूतों का प्रभव और अप्यय (स्रोत और मुहाना, उत्पत्ति और लय का स्थान) है ॥

* यह के करने में काल का नियम है, इसलिये काल भी यज्ञ का अङ्ग है ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ।
 आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः ।
 अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओष-
 धीभ्यो अन्नम् । अन्नात् पुरुषः (तै० २ । १)

उस आत्मा (सर्वान्तरात्मा ब्रह्म) से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियें, ओषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष ॥

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः ।
 स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमि मथो पुरः
 (ऋ० १० । ९० । ५)

उससे विराट् (समष्टि ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ विराट् से वह पुरुष प्रकट हुआ* और प्रकट होते ही ब्रह्माण्ड के चारपार फैल गया ।

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत ।
 ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । १ ।

* अभिप्राय यह है, कि विराट् ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और यह ब्रह्म को प्रकाशित करता है, मिलानो अथर्व० १३ । ४ । २६—४० से (वेदोपदेश पृष्ठ १०६—१०८)

समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत । अहो-
रात्राणि विदधाद्विश्वस्य मिषतो वशी । २ ।
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षं मथो स्वः । ३ ।

(१०। १२०। १—३)

चारों ओर चमकने हुए तप* से ऋत और सत्य†
उत्पन्न हुआ । तब रात्री ‡ उत्पन्न हुई, उसके पीछे लहराता
हुआ समुद्र § उत्पन्न हुआ । १ । लहराते हुए समुद्र से बरस॥

* तप=परमात्मा का जगत् रचने का खयाल (देखो
मुण्ड० १।१)

† ऋत=नियम, जिनके द्वारा परमात्मा इस जगत् के
नियन्ता है, और सत्य=धर्म ।

‡ रात्री=महारात्री=प्रलय, उत्पत्ति से पहले प्रकृति
की निष्क्रियावस्था (देखो क्र० १०। १२६। ३ और मनु०
१।५) । दिन रात वाली रात की उत्पत्ति आगे कहनी है ।

§ लहराता हुआ समुद्र=द्रवावस्था में प्रकृति, जिससे
आगे विराट् उत्पन्न हुआ ।

॥ बरस, यहाँ हमारे बरस से अभिप्राय नहीं, किन्तु
वह लम्बा समय अभिप्रेत है, जो प्रकृति में उत्पत्ति की पहली
क्रिया से लेकर गोलाकार बनने तक लगा, क्योंकि बरस हर
एक लोक का अपना २ अलग है और वह इतना है; जितने
समय में उसकी एक गति समाप्त होती है । सो प्रकृति की

उत्पन्न हुआ और इस जाग्रत जगत् को वश में रखने वाले उस रचने हार ने दिन रात को बनाते हुए—। २। पहले की न्याई सूर्य और चन्द्र, धौ और पृथिवी अन्तरिक्ष और स्वर (वायु और ज्योति के स्थानों) को रचा। ३।

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदृषिर्होता
न्यसीदत् पिता नः । स आशिषा द्रविणमि-
च्छमानः प्रथमच्छदवराँ आविवेश ।

(क्र० १०।८२।१)

जो हमारा पिता (विश्वकर्मा) इन सारे भुवनों का होम करता हुआ होम करने वाला ऋषि बनकर बैठा *। उस ने इच्छा से धन की चाह की और वह

एक गति तब समाप्त होती है, जब उससे एक गोला बन जाता है। उसके पीछे उस गोल की गति समझी जाती है इसलिये यहां बरस उन समय से अभिप्राय है, जिसको अङ्गरेजी में *cyclic motion* कहते हैं।

* प्रलय के समय होता बनकर जिसने सारी हस्तियों का होम कर दिया।

† यज्ञ में होता आशीर्मन्त्रों से अपने लिये धन (खजाने) मांगता है, जो यज्ञ का फल है। यहां भी विश्वकर्मा को जब होता के तौर पर वर्णन किया, तो उसका यह जो नित्य संकल्प है, कि प्रलय के पीछे फिर सृष्टि हो, यह आशीर्मन्त्र

पहला दांपने वाला अब इन नये कार्यों में आविष्ट हुआ ‡ ।

वह सबका पालन } एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति
पोषण करता है } रेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण

एषां लोकानामसम्भेदाय (बृह० ४ । ४ । २२)

यह सबका ईश्वर है, यह सारे जीवों का अधिपति है, यह सारे जीवों का पालक है, यह एक (अपनी २ मर्यादा में) धारण रखने वाला बन्धु है, जिससे कि यह लोक आपस में न गड़ बड़ाए ॥

याथातथ्यतो ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः
समाभ्यः (ईश ८)

उसने लगातार चलने वाले बरसों के लिये यथायोग्य पदार्थों को रचा है ॥

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

है, इसका फल यह है, कि उसने फिर ब्रह्माण्ड रूपी धन को पाया । यहाँ पहले सारे भुवनों का प्रलय और प्रलय के पीछे फिर उत्पत्ति कहने से यह सिद्ध किया है, कि यह प्रवाद से अनादि है ।

‡ पहले जो प्रकृति को घेरे हुए प्रकृति का अधिष्ठाता था, अब वह प्रकृति को विकृति बनाकर उन सारी विकृतियों काव अधय क्षन ।

मया सो अन्नमाप्ति यो विपश्यति यः प्रा-
णिति य ईं शृणोत्युक्तम् । अमन्तवो मां त
उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ।

(ऋ० १० । १२५ । ४)

मेरे द्वारा (मुझ से दिया हुआ) वह अन्न खाता है,
जो देखता है, सांस लेता है और कहना सुनता है । वह न
जानते हुए भी मेरे पास (मेरी गोद में) रहते हैं । सुन हे
विषयाति वाले पुरुष ! मैं तुझे वह बात कहती हूँ, जिस पर
थप्पा होनी चाहिये ॥

वह सबका रक्षक और
सब का सहारा है

} स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो
ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य
गोप्ता । य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो
हेतुर्विद्यत ईशनाय । १७ । यो ब्रह्माणं विद-
धाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं
ह देव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं
प्रपद्ये (श्वेता० ६ । १७ । १८)

वह ज्योतिर्मय है, अमृत है, ईश्वर की मर्यादा वाला है.*

* जिसमें वह मर्यादा है, जो ईश्वर में होनी चाहिये ।

जानने वाला है, सब जगह पहुंचा हुआ है और इस भुवन का रक्षक है। जो इस जगत् पर सदा ही ईशान (हकूमत) करता है, दूसरा कोई इस (जगत्) पर ईशान करने के समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

जो पहले ब्रह्मा को बनाता है और उसके लिये वेदों को भेजता है, मुक्ति चाहता हुआ मैं उस देव की शरण पड़ता हूँ, जो आत्मबुद्धि का प्रकाश करने वाला है ॥ १८ ॥

स एव काले भुवनस्यास्य गोप्ता विश्वा-
धिपः सर्वभूतेषु गूढः । यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो
देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाँश्छिनत्ति ।

(श्वेता० ४ । १५)

वही अपने समय पर इस भुवन का रक्षक है, सबका स्वामी और सब भूतों में छिपा हुआ है। ब्रह्मर्षि और देवताओं ने जिसमें ध्यान लगाया है, उसको ठीक-२ जानकर पुरुष मृत्यु की फाँसों को काट देता है ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ।

(श्वेता० ३ । १७)

वह सारे इन्द्रियों के गुणों (देखने सुनने आदि) से चमकता है, और सारे इन्द्रियों से वर्जित है। वह सबका प्रभु है, सब पर हकूमत करता है, सबका शरण (पनाह) है, और सब से बड़ा है।

वह सबका रक्षक और सबका सहारा है ८१

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् ।
त्वया प्रतिब्रुवे युजा (ऋ० ७।३१।६)

तू (मेरे शरीर का) कवच (जिरहबकतर) है यज्ञ फैला हुआ । तू मेरा पुरोयोद्धा (आगे युद्ध करने वाला) है हे शत्रुओं के मारने वाले । तुझ मित्र के साथ मैं कोई प्रवाद नहीं करता हूँ* ।

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्व-
सूनामसि चारुरध्वरे । शर्मन्तस्याम तव सप्रथ-
स्तमेऽमे सख्ये मारिषामा वयं तव ।

(ऋ० १०।६४।१३)

तू देवों का देव है, मित्र है, अद्भुत है, अमीरों का अमीर है, यज्ञ में सुहावना है, हम सदा तेरी धरण (पनाह) में रहूँ जो बड़ी दूर तक फैली हुई है । हे अग्ने हम तेरी मित्रता में मत हानि उठाये ।

भवा वरूथं गृणते विभावो भवा मधवन्
मधवद्भ्यः शर्म । (ऋ० १।५८।९)

हे बड़े प्रकाश के मालिक तुम अपनी स्तुति के करने

* प्रति ब्रुवे—अक्षरार्थ, मैं चैलंज देता हूँ ।

वाले के लिये घर हो, हे धन के मालिक ! धनवानों (यश करने वालों) के लिये शरण (पनाह) हो ।

वह आनन्दमय है और
आनन्द का दाता है

} रसो वै सः । रसश्चेवायं
लब्ध्वा ऽऽनन्दी भवति ।

कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् । यदेष आकाश
आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति ।

(तै० २ । ७)

वह रस है * । क्योंकि रस को पाकर ही यह (पुरुष)
आनन्द भोगता है । कौन जी सकता, कौन प्राण लेसकता,
यदि यह आकाश † आनन्द न होता । यह ही आनन्द का
हेतु है ॥

एतमानन्दमय मात्मान मुपसंक्रामति ।

(तै० २ । ८)

* रस है, सार है । यह निःसार जगत् उसी से सार
वाला है । यह नीरस उसी से रस वाला है । जिस तरह रस
आनन्द का हेतु है । उसी तरह ब्रह्म परम आनन्द का हेतु है ।
ब्रह्म स्वयं इस जगत् को बनाकर उसके अन्दर रसरूप होकर
प्रविष्ट हुआ है, विद्वान् इसके अन्दर से उस अमृत-रस का
उपभोग करते हैं, और इसी लिये वह बिना किसी बाहर के
रस के उसी रस को पाकर तृप्त-दीक्षते हैं (देखो कौषो० २ । ५)

† अथवा आकाश में, इन्द्रिय-काश में, आनन्द (ब्रह्म) न हो ॥

वह आनन्दमय है और आनन्द का दाता है ८३

वह इस आनन्दमय आत्मा को पहुँचता है ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन

(तै० २।६)

ब्रह्म के आनन्द को अनुभव करता हुआ वह किसी से नहीं डरता है ।

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्-
ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन
जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभि सं-
विशन्तीति (तै० ३।६)

उत्पत्ति (भृगु ने) आनन्द को ब्रह्म जाना, क्योंकि
आनन्द से ही यह सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर
आनन्द से जीते हैं, और मरते हुए आनन्द में प्रवेश करते हैं ।

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (बृह० ३।९।२८)

ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है, आनन्द स्वरूप है ।

एषोऽस्य परम आनन्दः । एतस्यैवानन्द-
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।

(बृह० ४।३।३२)

यह इसका परम आनन्द है । इसी आनन्द की दूसरे
सारे प्राणधारी छोटी सी मात्रा उपयोग कर रहे हैं ।

यो वै भूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति ।
भूमैव सुखम् । भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ।

(छान्दो० ७।२३)

जो भूमा (निरतिशय, बेहद) है, वह सुख है, अल्प (हद वाले) में सुख नहीं है । केवल भूमा (बेहद) ही सुख है* । सो हमें भूमा की ही जिज्ञासा करनी चाहिये ।

* भूमा=बड़ा, अभिप्राय निरतिशय (बेहद) से है । अल्प=छोटा, अभिप्राय सातिशय से है । जो वस्तु अल्प है, वह असली सुख का हेतु नहीं, क्योंकि अल्प वस्तु अधिक की तृष्णा का हेतु बननी है, और तृष्णा दुःख का बीज है । इसीलिये विषयसुख तृष्णा को बढ़ाकर उसका हेतु बनता है और तृष्णा दुःख का बीज है । सो यह विषय-सुख आपा-ततः (जाहरा) सुख प्रतीत होता है, पर वस्तुतः दुःख का बीज होने से दुःखरूप ही है । हां वह भूमा ही है, जो केवल सुखरूप ही है, जव देखो, जहां देखो, जिधर देखो आनन्द ही आनन्द छाया हुआ है—

तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः ।
प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा ।

(तै० २।५)

प्रेम उसका शिर है मोद दायां पक्ष है, प्रमोद बायां पक्ष है, आनन्द उसका घड़ है ।

यहां भूमा से अभिप्राय परमात्मा है, इसके लिये देखो ब्रह्मसूत्र १।३।८, ९ ।

वह आनन्दमय है और आनन्द का दाता है ८५

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्द-
रूपममृतं यद् विभाति (मुण्ड० २।२।७)

उसके (आत्मा के) विज्ञान से धीर पुरुष उस अमृत को देखते हैं, जो आनन्दरूप (आनन्द से मरा हुआ) प्रतीत होता है ।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है ॥

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधि तिष्ठति ।
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्व० १०।८।१)

उस परब्रह्म को नमस्कार है, जो उस सब पर हकूमत करता है, जो हो चुका है और जो होगा । और आनन्द जिसका केवल है (वह केवल आनन्दमय है, उसमें दुःख-लेश नहीं है) ॥

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूरसेन तृप्तो
न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो
रात्मानं धीर मजरं युवानम् ।

(अथर्व० १०।८।४४)

वह कामना से रहित है, धीर है, अमर है और स्वयम्भू है अनन्द से तृप्त है, किसी से न्यून नहीं, उसको, हां, केवल उसको जानकर ही—जो कि आत्मा, धीर, जरार-रहित और युवा है—पुरुष मृत्यु से निर्मय होता है ॥

नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च । नमः शिवाय च शिवतराय च (यजु० १६ । ४९)

कल्याण के स्रोत और सुख के स्रोत को कल्याण के देने वाले और सुख के देने वाले को, कल्याण स्वरूप और परम कल्याण स्वरूप को हमारा वारम्बार नमस्कार हो ।

यह हमारा सर्वत्व है } एषाऽस्य परमागतिरेषाऽस्य
परमा संपदेषोऽस्य परमो
लोक एषोऽस्य परम आनन्दः (बृह० ४।३।३२)

यह (ब्रह्म) इस (आत्मा) की परम गति है, यह इसकी परम सम्पदा है, यह इसका परमलोक है, यह इसका परम आनन्द है ॥

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, रातेर्दातुः परायणं
तिष्ठमानस्य तद्विदः (बृह० ३ । ९ । २८)

विज्ञान स्वरूप और आनन्दस्वरूप ब्रह्म दान देने वाली का परमगति है, और (कामनाओं से उठकर) रुढ़ करे हुए उसको जानने वाले का परमगति है ॥

त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता

जनुषा पुरोहितः । विश्वा विद्राँ आर्त्विज्या
धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव ।

(ऋ० १ । १४ । ६)

तू हमारा अध्वर्यु है, तूही हमारा मुख्य होता है, तू
हमारा प्रशास्ता है और तू हमारा स्वमवतः पुरोहित है ।
सारे ऋत्वजों के कर्मों को जानता हुआ हे धीर तू ! उन कर्मों
को पुष्टि देता है, हे अग्ने हम तेरी मित्रता में कभी हानि
न उठाएँ ॥

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृतं
तव जामयो वयम् । सं त्वा रायः शतिनः सं
सहसिणः सुवीरं यन्ति व्रतपा मदाभ्य ।

(ऋ० १ । ३१ । १०)

हे अग्ने तू हमारा अनुग्राहक (मेहरबान) है, तू हमारा
पिता है, तू आयु का देने वाला है, हम तेरे बन्धु हैं । हे धोके
में न आने वाले ! तू जो अच्छे वीरों वाला है और नियमों
का पति है, तेरे पास सैकड़ों और सहस्रों प्रकार के धन
हकड़े हैं ॥

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो-
बभूविथ । अघा ते सुम्नमीमहे ।

(ऋ० ८ । ९८ । ११)

हे दयालो ! शतक्रतो ! (इन्द्र) तू हमारा पिता है,
तू हमारी माता है । तब हम तुझ से कल्याण (बरकत) मांगते हैं ॥

अग्निं मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं भ्रातरं
सदमित् सखायम् (ऋ० १०।३।७)

मैं अग्नि को अपना पिता मानता हूँ, अग्नि को भाई-
चारा अग्नि को भाई और सदा एक रस रहने वाला सखा

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः
सखा । स नो जीवातवे कृधि (१०।१८६।२)

हे वात तू हमारा पिता है, हमारा भाई है और हमारा
सखा है सो तू हमें (उत्तम और दीर्घ) जीवन के लिये
तय्यार कर ॥

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि
वेदं भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमान-
शानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ।

(यजु० ३२।१०)

वह हमारा बन्धु है, हमारा पिता है, हमारा विधाता
(उत्पन्न करने वाला) है, वह सारे स्थानों को और सारे
भुवनों (हस्तियों) को जानता है । उसमें देवता अमृत (अमर
जीवन) को भोगते हुए तीसरे धाम (चौ) में रहते हैं ॥

वह स्वयं पाप से रहित है हमें पाप से बचाता है ८६

वह स्वयं पाप रहित है
हमें पाप से बचाता है और
धर्म की ओर लाता है } सर्वेपाप्मनोऽतो निवर्तन्ते-
ऽपहतपाप्माह्येष ब्रह्मलोकः ।
(छान्दो० ८ । ४ । २)

सारे पाप इससे वापिस लौटते हैं (इसको नहीं छूते हैं) क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप से पृथक् (बरी) है ।

स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः । उदेति
ह्वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ।
(छान्दो० १ । ६ । ६७)

यह सारे पापों से परे है । वह जो इस बात को ठीकर जान लेता है, वह भी सारे पापों से ऊपर चढ़ जाता है ।

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते
कर्मणा नो कनीयान् । तस्यैव स्यात् पदवित्
तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेण ।
(शुद्ध० ४ । ४ । २३)

यह (नेति नेति से वर्णित) ब्राह्मण की नित्य महिमा न कर्म से बढ़ी होती है और न ही छोटी होती है । मनुष्य को चाहिये कि उसी का खोजी बने, उसका खोज लगाकर फिर पापकर्म से लिप्त नहीं होता है ।

नैनं पाप्मा तरति, सर्वं पाप्मानं तरति ।

नैनं पाप्मा तपति, सर्वं पाप्मानं तपति ।
विपापो विरजो ऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ।
(बृह० ४ । ४ । २३)

(जो आत्मा में आत्मा को देखता है) इसको पाप नहीं तैरता, यह हर एक पाप को स्वयं तैर जाता है । इसको पाप नहीं तपाता, हां, यह हर एक पाप को तपाता है । और यह पाप से रहित, मल से रहित और संशय से रहित हुआ (सत्त्वा) ब्राह्मण बनता है ।

या ते रुद्र शिवा तनू रघोराऽपापका-
शिनी । तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता-
भिवाकशीहि । (श्वेता० ३।५, यजु० १६।२)

हे रुद्र जो तेरा स्वरूप न भयानक है, और न पापका भयाशक (उग्र, दण्डवाता) है, किन्तु मंगलमय है, हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्द स्वरूप से हमारी ओर दृष्टि निहारो ।

सवृक्षकालाकृतिभिः परो ऽन्यो यस्मात्
प्रपञ्चः पारिवर्ततेऽयम् । धार्मावहं पापनुदं भगेशं
ज्ञात्वा ऽऽत्मस्थममृतं विश्वधाम (श्वेता० ६।६)

वह (संसार-) वृक्ष के आकारों से और काल के आकारों से पूरे उनसे भिन्न है, इससे यह प्रपञ्च (जगत्)

वह पवित्र है और पवित्रता का देने वाला है ६१

सुमाया जा रहा है, वह धर्म का लाने वाला और पाप का हटाने वाला है, वह ऐश्वर्य का मालिक है, सारे विश्व का धर है, अमृत है उसको (पुरुष) अपने अन्दर जान कर (पा लेता है) ।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

इन्द्रश्च मृडयाति नो ननः पश्चादधं नशत् ।
भद्रं भवाति नः पुरः (ऋ० २।४१।११)

जब इन्द्र हमारे ऊपर दयालु होता है, तो पाप हमारे पीछे नहीं पहुंचता (हमारा पीछा नहीं करता) और नेकी हमारे आगे होती है ।

वह पवित्र है और पवित्रता } शुद्धमपापविद्धम् (ईश० ८।
का देने वाला है ।

यह शुद्ध है और पाप से वींधा हुआ नहीं है ।

एकधैवानुद्रष्टव्य मेतदप्रमयं ध्रुवम् । विरजः
पर आकाशदज आत्मा महान् ध्रुवः ।

(बृह० ४।४।२०)

इस अविनाशी अप्रमेय (सत्ता) को एक ही प्रकार से देखना चाहिये, यह मल से रहित, आकाश से परे, जन्म-रहित आत्मा महान् और अविनाशी है ।

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः

(मुण्ड० २।२।६)

सबसे ऊँचे सुनहरी कोश (मियान, हृदय) में निर्मल अह है, जो निरवयव है, शुद्ध है, और ज्योतियों का ज्योति है। यह वह है, जिसको अपने आपके पहचानने वाले पहचानते हैं।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

एतान्विद्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धै रुक्थैर्वावृध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु । ७

इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः ।

शुद्धो रयिं निधारय शुद्धो ममद्भि सोम्यः । ८ ।

(ऋ० ८।१५।७, ८)

आओ हम पवित्र साम से और पवित्र उक्थों (ऋग्वेद के मन्त्रों) से इन्द्र की स्तुति करें, जो पवित्र हैं और सबसे बड़ा हुआ है, वह पवित्र, हमारी आशाओं का मालिक, सदा हम पर प्रसन्न रहे ॥ ७ ॥

हे इन्द्र तुम पवित्र हो, पवित्र तुम अपनी पवित्र सहायताओं के साथ हमारी ओर आओ। तुम जो पवित्र हो, हमारे लिये धन को रख दो, और सोम से पूजा के योग्य पवित्र (देव) प्रसन्न रहो ।

को ही प्यारा समझ कर उपासे । वह जो आत्मा को ही प्यारा समझकर उपासता है, इसका प्यारा नम्बर* नहीं होता ॥

मन्त्रों में इस विषय का इस प्रकार वर्णन है—

या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी ।

अथो यद् भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥

(अथर्व० ११।४।६)

हे प्राण जो तेरा स्वरूप प्यारा है और जो प्रियतम है और जो तेरा औपध है, वह हमें जीवन के लिये दे ॥

वह सत्य स्वरूप है } सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म ।

(तै० २।१७)

ब्रह्म सत्य है ज्ञान है और अनन्त है ।

† हिरण्मयेन प्रात्रेण संत्यस्यापिहितं मुखम् ।

* प्रमाणिकं=मरने के स्वभाव वाला=नश्वर । जो आत्मभिन्न वस्तुओं को प्रेम पात्र बनाता है, उसका प्रेम पात्र नम्बर है, और वह उसके नाश में दुःख उठाता है । पर जिस का प्रियतम आत्मा है, वह सदा सुखी होता है, क्योंकि उस का प्रेम उसमें है, जिसके लिये जरा और मृत्यु नहीं, जो सदा एक रस है ।

† देखो यजु० ४०।१७।

वह अमृत है और मृत्यु से पार उतारने वाला है ६५

तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(बृह० ५।१५।ईश० १)

सुवर्णमय (ज्योतिर्मय) पात्र (मण्डल) से सत्य ब्रह्म का मुख ढपा हुआ है । हे पूषन् तू उसको खोल दे, जिस से कि हम सत्य के स्वरूप का दर्शन करें * ।

सत्यं ह्येव ब्रह्म (बृह० ५।४।१)

ब्रह्म निःसंदेह सत्य स्वरूप है ।

अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति ।

(बृह० २।६।२)

उसका यह नाम है सत्य का सत्य (सच्चाई की सच्चाई) ।

वह अमृत है और
मृत्यु से पार उतारने
वाला है ।

यस्मादर्वाक् संवत्सरोऽहोभिः
परिवर्तते । तद्देवा ज्योतिषां

ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ यस्मिन् पञ्च पञ्च-
जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य
आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् ।

(बृह० ४।४।१६, १७)

वरस अपने नियत दिनों के द्वारा जिससे वरे ही चक्र खाता है, उसको सारे ही देवता उपासते हैं, जो ज्योतियों

* मिलाओ० मैत्रा० उप० ६।३।

का ज्योति है, आयु है, अमृत है, १६। जिसमें पांच पञ्चजन* और आकाश रहता है, मैं उसको आत्मा समझता हूँ, मैं जो यह जानने वाला हूँ, उसको ब्रह्म समझता हूँ, मैं जो अमृत हूँ, उसको अमृत समझता हूँ। १६।

ब्रह्मैवेद ममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म
दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मै-
वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् (मुण्ड० २। २। ११)

ब्रह्म ही यह अमृतरूप सामने है, ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म दाएं और बाएं है। यह नीचे और ऊपर फैला हुआ है, ब्रह्म ही यह सब कुछ है। यह सब से उत्तम है ॥

आनन्दरूपममृतं यद् विभाति (मुण्ड० २। २। ७)

जो आनन्द से भरा हुआ अमृत प्रतीत होता है।

यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष मोतं मनः
सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मान
मन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ।

(मुण्ड० २। २। ५)

जिसमें द्यौः, पृथिवी, और अन्तरिक्ष बुने हुए हैं, और

* गन्धर्व, पित्र, देवता, असुर और राक्षस; या चारों
वर्ण और पाँचवाँ निषाद, या प्राण, आंश, कान, अक्ष और
मन (शंकराचार्य) ।

वह अमृत है और मृत्यु से पार उतारने वाला है - ६७

मन भी सारे इन्द्रियों के साथ जिसमें बुना हुआ है उसी एक (सर्वाश्रय) को जानो आत्मा। और सारी बातें छोड़ दो। अमृत का यह सेतु (पुल) है (जो संसार महासागर से पार उतारता है)।

न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःख-
ताम् । सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति
सर्वशः (छान्दो० ७।२६।२)

(ब्रह्म को) देखने वाला मृत्यु को नहीं देखता, न रोग को, न दुःख को। वह (ब्रह्म को) देखने वाला सबको देखता है, और सब प्रकार से सबको प्राप्त होता है ॥

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रति-
ष्ठिताः । तं वेद्यं पुरुषं वेदयथा मा चो मृत्युः
परिव्यथा इति [प्रश्न ६।६]

अरे जैसे रथ की नाभि में, इस प्रकार सारी कलाएँ, जिस पर ठहरी हुई हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो, जिससे कि तुम्हें मृत्यु पड़ना न दे।

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो
आम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा-
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति (श्वेता० १।६)

यह वृहन्त ब्रह्मचक्र जो सबको जीवन देने वाला और सब के लय का स्थान है, इसमें यह हंस (जीवात्मा) घुमाया जा रहा है। जब वह (देह से) अलग अपने मापको और घेरने वाले (परमात्मा) को जानता है, तब वह उस (घेरने वाले) से प्यार किया हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है ॥

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य
एतद् विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवा-
पियन्ति (श्वेता० ३ । १०)

इस (जगत्) से जो बहुत परे है, वह नीरूप है, नीरोग है। जो इसको जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, और दूसरे दुःख में लीन होते हैं ॥

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां
हृदये सन्निविष्टः । हृदा मनीषा मनसाऽभिकृत्तो
य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति (श्वेता० ४।१७)

यह महान् आत्मा विश्वकर्मा (जिसके यह सारे काम हैं) देव सदा मनुष्यों के हृदय (हृदयाकाश) में स्थित है। हृदय से, चिन्तक बुद्धि से, मन से, वह प्रकाशित होता है, जो उसको जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं ॥

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

वह अमृत है और मृत्यु से पार उतारने वाला है ६६

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनं भिवानलम् ॥

(श्वेता० ६।१६)

निरवयव, निष्क्रिय, निर्विकार, निर्दोष, निर्लेप, अमृत का पुल, जिसने इन्धन को जला दिया है, उस अग्नि की तरह (देदीप्यमान) है ॥

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

**अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूरसेन तृप्तो
न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान् न बिभाय
मृत्यो रात्मानं धीरं मजरं युवानम् ।**

(अथर्व० १०।८।४४)

वह कामना से रहित है, धीर है, अमृत है, स्वयम्भूर से (आनन्द) से तृप्त है, किसी से ऊन नहीं। उसको, हाँ, केवल उसको जो कि आत्मा है, धीर है, जरा रहित और युवा है, जानकर ही जानने वाला पुरुष मृत्यु से नहीं डरता (मृत्यु से परे पहुँच जाता है)

यस्यच्छायाऽमृतम् (ऋ० १०।१२१।३)

जिसकी छाया अमृत है ॥

**वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः
परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यतेऽयनाय (यजु० ३१।१८)**

मैं इस महान् पुरुष को जानता हूँ, जो ज्योतिर्मय अन्धेरे से परे हैं, उसको जान कर ही पुरुष मृत्यु को उल्लासता है, और कोई मार्ग चलने के लिये विद्यमान नहीं है ॥

सह हमें प्यार करता
है और प्रसन्न होकर
सब कुछ देता है ।

जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ।

(अवेता० १।६)

तब उससे प्यार किया हुआ वह अमृतत्व को प्राप्त होता है ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न
बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष
आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ।

(मुण्ड० ३।२।४, कठ० २।२३)

न यह आत्मा वेद से पाया जासकता है, न मेधा से, न बहुत सुनने (सीखने) से, हाँ जिसको यह आप खुन लेता है, वह इसे पालेता है, उसके लिये यह आत्मा अपना स्वरूप खोल देता है ॥

ओ३मदा ३मों ३पिबा ३मों ३दैवो वरुणः
प्रजापतिः सविता २ ऽन्नमिहाऽहरदऽन्नपतेश्
ऽन्नमिहाहरा २ऽऽहरो३मिति ।

(छान्दो० १।१२।५)

वह हमें प्यार करता है और प्रसन्न होकर सब कुछ देता है १०१

ओ३म् । हम खाएँ, हम पियें, देव वरुण जो प्रजा का पालक और जन्मदाता है, वह हमारे लिये अन्न लाए । हे अन्न के-मालिक अन्नलाओ, ओ३म् ॥

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः
प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् । अमन्तवो मान्त
उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ।

(ऋ० १० । १२५ । ४)

मेरे द्वारा वह अन्न खाता है, जो देखता है, साँसलेता है और कहना सुनता है । न जानते हुए वह मेरे पास रहते हैं, सुन रहे सुने हुए ! (हे जगत् में विख्यात पुरुष) मैं तुझे अन्ना के योग्य वचन कहती हूँ ॥

अहमेव स्वयं मिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत
मानुषेभिः । यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं
ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् (ऋ० १० । १२५ । ५)

मैं ही स्वयं यह बात कहती हूँ, जो प्यारी है देवताओं के लिये और प्यारी है मनुष्यों के लिये, कि मैं जिसको प्यार करती हूँ, उसको उग्र (तेजस्वी) बनाती हूँ, उसको ब्राह्मण बनाती हूँ, उसको ऋषि बनाती हूँ, उसको सुमेधा बनाती हूँ ।

यस्मै त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति

दधते सुवीर्यम् । स तूताव नैन मश्रोत्यंहतिरमे
सख्ये मा रिषामा वयं तव (ऋ० १।९४।२)

जिस के लिये तुम आप यज्ञ करने वाले बनते हो ।
वह सफल होता है, शत्रु राहित होकर निवास करता है, और
बड़ी वीरता को धारण करता है । वह बढ़ता है और पाप
उसको नहीं व्यापता, हे अग्ने हम तेरी मित्रता में मत हानि
उठाएँ ।

स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि ।

अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः (ऋ० १।७।६)

हे वीर ! हे सखे दानी ! (इन्द्र) हमारे लिये उस
भेद्यको खोल दो । तुम जो हमारे लिये कभी नाह नहीं करते
वाले हो ।

एवाह्यस्यसूनृता विरप्शी गोमती मही ।

पक्वा शाखा न दाशुषे (ऋ० १।८।८)

ठीक इस (इन्द्र) की सभी और भीठी बाणी बहुत
कहने वाली है (दान देने में बड़ी उदार है) गौओं वाली है
(दूध के बहाने वाली है) पूजनीय है, जिसने (उसकी राह
में दान) दिया है उसके लिये वह पकी टहनी की तरह है ।

इन्द्रमीशान मोजसाऽभिस्तोमा अनूषत ।

वह स्वयं अभय है और अभय का दाता है १०३

सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥

(ऋ० १।११।८)

हमारे स्तोमों (स्तोत्रों) ने उस इन्द्र की स्तुति की है जो अपने बल से सब पर ईश्वर (हकूमत) करता है, जिसके सहस्रों अथवा उससे भी बढ़कर दान हैं ।

अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ।

(ऋ० ४।२६।२)

मैंने आर्य के लिये भूमि दी है, मैंने हवि देने वाले मनुष्य के लिये वृष्टि दी है ।

वह स्वयं अभय है और
अभय का दाता है

} स वा एष महानज आत्मा-
ऽजरोऽमरो ऽमृतोऽभयो-

ब्रह्म । अभयं वै ब्रह्म । अभयं ह वै ब्रह्म भवति,
य एवं वेद (बृह० ४।४।२५)

यह महान् अजन्मा आत्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय ब्रह्म है । ब्रह्म अभय है । और वह जो यह जानता है, अभय ब्रह्म बन जाता है * ।

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्ये ऽनिरुक्ते

* अभय ब्रह्म को जानकर अभय हो जाता है ।

ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं
गतो भवति । यदा ह्येष एतस्मिन्नुदरमन्तरं
कुरुते । अथ तस्य भयं भवति (तै० २ । ७)

जब वह इस (हृदयस्थ ब्रह्म) में अमय-स्थिति पा लेता है, जो- (ब्रह्म) अदृश्य है, अशरीर है, और अनिरुक्त * है, और (किसी से) सहारा दिया हुआ नहीं है, तब वह अभय को पा लेता है । क्योंकि जब वह इसमें थोड़ा सा भेद करता है, तब ही उसे भय होता है ।

मन्त्र में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है—

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।
त्वामभिप्रणोनुमो जेतारम पराजितम् ॥

(ऋ० १ । ११ । २)

हे इन्द्र ! हे बल के मालिक ! तेरी मित्रता में बलवान् होकर हम किसी से न डरें । तेरी ही हम चारों स्तुति करते हैं, जिसकी सदा जय है, और कभी पराजय नहीं है ।

वह साक्षी है और कर्मों
का फल दाता है

} एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरा-

* जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जो अपने अन्तः-
भव से ही ग्राह्य है ।

वह साक्षी है और कर्मों का फल दाता है १०५

त्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः
केवलो निर्गुणश्च (श्वेता० ६ । ११)

एक देव सारे भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों का अन्तरात्मा है, कर्मों का अधिष्ठाता है, सब भूतों का घर है, साक्षी है, चेतन है, केवल (एक तत्त्व) है और निर्गुण है ।

विज्ञान मानन्दं ब्रह्म राते दातुः परायणं ।
तिष्ठमानस्य तद्विदः (बृह० ३ । १ । २८)

ब्रह्म जो विज्ञान और आनन्द स्वरूप है, वह धन का दाता का परमगति है, और (पशुणाओं से उठकर) रह खड़े हुए उस (ब्रह्म) के जानने-वाले पुरुष का परमगति है ७ ।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है:—

अहं सोममाह्नसं विभर्म्यहं त्वष्टार मुत्
पूषणं भगम् । अहं दधामि द्रविणिं हविष्मते
सुप्राव्ये यजनानाय सुन्वते (ऋ० १०।१२।२)

मैं उत्साह देने वाले सोम को धारण किये हूँ, मैं त्वष्टा को, पूषा को और भग को (धारण किये हूँ) । मैं हविषवाले,

* दाता के लिये वह अपने भण्डार खोल देता है, और जानियों के लिये अपना स्वरूप ।

सोमरस बहाते हुये, शुद्धाचारी, यजमान के लिये घन (यज्ञ का फल) धारण किये हूँ ।

अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पाति रहं धनानि
संजयामि शश्वतः । मां हवन्ते पितरं न जन्तवो-
ऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ।

(ऋ० १० । ४८ । ३)

मैं सब बहुमूल्य वस्तुओं का मुखिया पति हूँ, मैं सर्वदा रहने वाले धनों को जीतता हूँ, मुझको सारे लोग पिता की तरह बुलाते हैं, मैं दाता को भोजन (भोग्यवस्तुयं) बाँट देता हूँ ।

यदङ्ग दाशुषे त्वममे भद्रं करिष्यासि ।

तवेत् तत्सत्यमङ्गिरः (ऋ० १ । १ । ६)

हे प्यारे अंग्रे ! तुम ओ दानी के लिये भला करोगे, हे अंगिरः ! यह तेरा ही अटल नियम है ।

'ईश्वर कर्मों के फल दाता हैं' यह विषय ब्रह्म सूत्रों में ३ । २ । ३८ से ४१ तक निर्धारित किया है * ।

* यहाँ प्रसंग से यह भी बतलाते हैं, कि वह दयालु और न्यायकारी है । दूसरे के दुःख को दूर करने की इच्छा दया है, और उसके किये अनुसार फल वा दण्ड देना न्याय है । वह कर्मों का फल दाता है, जैसा जिसने किया है, ठीक उसके अनुसार फल देता है, इस लिये वह न्यायकारी है ।

इस जगत् में कोई सुखी है, कोई दुःखी है, कोई अंगहीन है कोई दृढ़ अंगों वाला है, कोई रोगी है कोई नीरोग है, इस प्रकार के जो अनन्त भेद पाए जाते हैं, ये सब भेद हमारे अपने पैदा किये हुए हैं, ईश्वर में कोई विषमता नहीं, न वह किसी का पक्षपात करता है, न वह किसी से द्वेष रखता है। वह एक ही अटल नियम से सब पर शासन कर रहा है, इसलिये वह न्यायकारी है। पर यह सारे नियम मनुष्य के कल्याण के लिये हैं, इन सभ में उस की मंगल इच्छा है। क्योंकि हम जितना पराधीन होते हैं, उतना ही दुःख उठाते हैं, और जितना स्वतन्त्र होते हैं उतना ही सुखी होते हैं।

सर्व परवशं दुःखं सर्व मात्मवशं सुखम् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः । मनु०

अब विचारणीय यह है पाप में प्रवृत्ति मनुष्य को स्वतन्त्रता की ओर लाती है वा परतन्त्रता की ओर लेजाती है। वह पुरुष जो विषयों का दास नहीं, पाप में प्रवृत्त नहीं होता। पाप में प्रवृत्ति इस बात का चिन्ह है, कि क्षुद्र विषयों ने उसको जीत लिया है। और जैसे गिरा हुआ पुरुष परतन्त्र होता है, और परतन्त्र हुआ और भी गिरता चला जाता है, जब तक कि वह ठोकरें खा २ कर नहीं चेतता और अपनी स्वतन्त्रता को फिर वापिस लाने की चेष्टा नहीं करता। इसी प्रकार पाप में प्रवृत्त हुआ (कुमार्ग में चलता हुआ) पुरुष दण्ड का भागी बनता है, ठोकरें खाता है इसलिये कि वह चेतें, और दासत्व के बन्धनों को काट कर स्वाराज्य में प्रवेश

करे। सो वह नियम जो पाप में प्रवृत्त हुए पुरुष को ठोकरें देकर चिताते हैं, कि जागो, किस बन्धन में पड़े हो, उठो, इस बन्धन को काटो, और स्वतन्त्रता के राज्य में आओ, इनमें उसकी मंगल इच्छा है, यही दया है, इसी लिये वह दयालु है ॥

मनुष्य पुण्य कर्म करता है, तो उसके अन्तःकरण में शुद्ध वासनार्थ उत्पन्न होती है, जिनके कारण वह पुण्य में ही प्रवृत्त होता है, पर यदि पाप कर्म करता है, तब उसके अन्तःकरण पर मलिन वासनार्थ उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण वह फिर पाप में ही प्रवृत्त होता है, और इस प्रकार मनुष्य पुण्य वा पाप के लम्बे मार्ग पर पड़ जाता है जैसा कि कहा है :—

पुण्यं प्रज्ञां वर्द्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ।

विवृद्धप्रज्ञः पुरुषः पुण्यमेवामिरोचते ॥

पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ।

विनष्टप्रज्ञः पुरुषः पापमेवामिरोचते ॥

पुण्य बार २ किया जाता हुआ प्रज्ञा (दानाई, समझ) को बढ़ाता है, और प्रज्ञा के बढ़ने से पुरुष फिर पुण्य को ही पसन्द करता है ॥

पाप बार २ किया जाता हुआ प्रज्ञा को नष्ट कर देता है, और प्रज्ञा के नाश से पुरुष फिर पाप को ही पसन्द करता है ॥

इस प्रकार जब मनुष्य पाप में प्रवृत्त हुआ पाप को ही पसन्द करने लग जाता है, तो पहले तो उसे ऊपर कही हुई ठोंकरें जगाती रहती हैं, पर यदि ठोंकरें खा २ कर भी उसने अपने आपको नहीं सम्माला, और यह मनुष्यजन्म गृहीत गया, तो अब उसको मानुष जीवन न देकर पशु, पक्षी और वनस्पति का जीवन दिया जाता है। कहा जाता है, कि यह उसके लिये दण्ड है, निःसन्देह है तो यह दण्ड, पर उसकी बुरी चाल को देखकर परमात्मा को क्रोध नहीं आगया किन्तु दया आई है, और उसके मैले अन्तःकरण को धोने के लिये यह उपाय रचा है। दुःख देने के लिये नहीं, बदला लेने के लिये नहीं, किन्तु उसके अन्तःकरण को मलिन वासनाओं से शुद्ध करने के लिये, इस निचले जीवन में उतार दिया गया है। यहां काल पाकर जब उसकी वासनाएं मिट जाती हैं, अन्तःकरण पर वह मलिनता नहीं रहती, जो उसको पाप-कर्म में बहाए ले जा रही थी, तब उसको फिर मानुष देह देकर आगे बढ़ने के लिये छोड़ दिया जाता है। मनुष्य जब तक इस बन्धन से निर्मुक्त नहीं होता, उसकी यह दया बराबर साथ रहती है, वह किसी को सदा के नरक में नहीं डालते, किन्तु इस उपाय से बार २ (पाप के नरक से) निकालकर स्वर्ग (मोक्ष) के मार्ग पर डालते हैं, सो यह उनके न्याय की रीति में दया है।

लोक में न्याय करने में अपना फल अलग देखा जाता है, पर ईश्वर न्याय करने में अपना अलग फल न देखकर भी हमारा न्याय करते हैं, यह भी उनकी दया है !

यह ज्योतिषों का ज्योति } हिरण्मये परे कोशे विरजं
 है और सारे चमक रहा है } ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्रं
 ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः ।

(मुण्ड० २।२।९)

सबसे उत्तम सुनहरी कोश (हृदय) में निर्मल और
 निरवयव ब्रह्म है, यह शुद्ध है, ज्योतिषों को ज्योति है, यह
 है, जिसको वे जानते हैं, जो अपने आपको पहचानते हैं ।

यस्मादर्वाक् संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तद् देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥

(शृह० ४।४।१६)

बरस दिनों के द्वारा जिससे बरे चक्र लगाता है,

ईश्वर जब न्याय करते हैं तो जो कुछ हमें देते हैं,
 अपने पास से देते हैं । हम सदा उनका दान भोगते हैं, यह भी
 उनकी दया है । अब वह हमें प्रेम करते हैं, तो उनकी हमारे
 ऊपर दया है, क्या इसमें कोई सन्देह हो सकता है ? पर-हां
 उनका अटल न्याय-नियम टारे नहीं टरता, उसके साथ २
 ही उनका प्रेम है उनकी दया है, और वह सबके ऊपर एक
 नियम से होती है, किसी पक्षपात से नहीं क्योंकि ईश्वर में
 अपनी सारी प्रजा के लिये कोई विषमता नहीं ।

न्याय और दया के विषय में प्रमाण ऊपर आ ही चुके
 हैं यहां केवल युक्ति से विचार दिखला दिया है ।

वह ज्योतियों का ज्योति है और सारे चमक रहा है १११

देवता उसको उपासते हैं, जो ज्योतियों का ज्योति है, आयु है, और अमृत है ।

एष उ एव भामनीः, एष हि सर्वेषु लोकेषु भाति
(छान्दो० ४ । १५ । ४)

यह ही भामनी है, क्योंकि यह सारे लोकों में चमकता है ।

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते
विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु
लोकेषु, इदं वाव तद् यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे
ज्योतिः (छान्दो० ३ । १४ । ७)

अब वह ज्योति जो इस धौ से ऊपर चमकती है, सारे विश्व से ऊपर और हर एक से ऊपर, ऊँचे लोकों में, और जिनसे परे कोई ऊँचा नहीं है उन लोकों में (जो ब्रह्म ज्योति चमकती है), यही है वह, जो यह यहाँ (हृदय में) पुरुष के अन्दर ज्योति है* ।

यही खोजने योग्य है
और सब कुछ उसी
की खोज दे रहा है } **तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य**
यदयमात्मा (बृह० १ । ४ । ७)

*यहाँ ज्योति से अभिप्राय ब्रह्म है, देखो (ब्रह्म सूत्र ३ । १ । २४—२७) ।

यह वस्तु हर एक मनुष्य को खोजने योग्य है, जो यह आत्मा है।

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते
कर्मणा नो कनीयान् । तस्यैव स्यात् पदवित्
तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेण ।

(बृह० ४ । ४ । २३)

यह (नैति नैति से वर्णित) ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा कर्म से न बढ़ती है, न छोटी होती है, मनुष्य को चाहिये, कि उसका खोजी बने, उसको खोजकर पाप से लिप्त नहीं होता है मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन हुआ है—

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि
वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक
एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।

(ऋ० १० । ८२ । ३)

जो हमारा पिता, जन्मदाता और विधाता है, जो सारे धामों (स्थानों) और सारे भुवनों (हस्तियों) को जानता है । जो एक ही सारे देवताओं का नाम धारने वाला है, दूसरे सारे भुवन उस सांझे प्रश्न को पहुँचते हैं † ।

† सारे भुवनों से उसी एक की महिमा प्रकाशित होती है, इसलिये यह सारे भुवन उसी एक सांझे प्रश्न को हल कर रहे हैं । मिलाओ ऋ० १० । ९ । ५ और अथर्व० १३।४।२९-४०

यह हमने ब्रह्म के मुख्य २ धर्मों का वर्णन किया है, पर जो प्रमाण यहां उद्धृत किये हैं, उन्हें प्रमाणों में और भी धर्म ऐसे वर्णन हुए हैं, जिनका अलग शीर्षक (हैडिंग) देकर वर्णन नहीं किया गया। अब हम फिर पर और अपर ब्रह्मका भेद विस्तार से खोलना चाहते हैं*।

पर, अपर अथवा शुद्ध और शबल } उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप दो प्रकार से दिखलाया है, एक उसका केवल अपना निज स्वरूपमात्र, जिसमें बाहर का कोई सम्बन्ध नहीं। दूसरा उसका वह स्वरूप, जिसको यह सारा ब्रह्माण्ड हमारे सामने प्रकाशित करता है।

यह बात इस दृष्टान्त से स्पष्ट हो सकती है, कि यदि कोई हम से पूछे, आत्मा क्या है? तो हम उत्तर देंगे, कि जो आंख से देखता है, और कान से सुनता है, वह आत्मा है। अब यदि वह फिर पूछे, कि बेशक यह आत्मा है। पर तुम आंख और कान जो आत्मा नहीं है, उनको साथ रखकर आत्मा का स्वरूप बतला रहे हो। इनको अलग रहने दो जो आत्मा से अलग हैं, और तब उसका जो केवल स्वरूप है, वह मुझे बतलाओ। तब जो कुछ इसके उत्तर में कहना होगा, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है।

इसी प्रकार यदि कोई हमसे पूछे कि ब्रह्म क्या है? तो हम उत्तर देंगे कि इस आश्चर्य रचना वाले जगत् को जो

*अगला विषय देखने से पहिले पूर्व पृष्ठ ५ से ८ तक फिर देखो।

रचने वाला है और नियन्ता है, वह ब्रह्म है । अब यदि वह फिर पूछे, कि बेशक यह ब्रह्म है, पर तुम इस जगत् को जो कि ब्रह्म का स्वरूपभूत नहीं है—साथ रखकर ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हो, इस को अलग रहने दो, जो इसके स्वरूप से अलग है, और अब उसका जो केवल स्वरूप है, वह मुझे बतलाओ । तब जो कुछ इसके उत्तर में कहना होगा, यही उसका शुद्ध स्वरूप है । और जो जगत् के सम्बन्ध से वर्णन किया जाता है, वह उसका विशिष्ट वा शबल स्वरूप है ।

शबल ब्रह्म भी दो प्रकार से निरूपण किया है, एक तो समष्टि (सारे के सारे) जगत् के अन्तरात्मा के रूप में । जैसा कि जब हम यह कहते हैं, कि जो इस शरीर को जाला रहा है, वा इन सारे अवयवों को अपने २ काम में लगाता है, वह आत्मा है, तब हम आत्मा को सारे शरीर का प्रवर्तक अन्तरात्मा बतलाते हैं । और जब यह कहते हैं, कि जो आँख से देखता है, वह आत्मा है, इसी प्रकार जो कान से सुनता है, वह आत्मा है, तब हम आत्मा को व्यष्टि शरीर का अन्तरात्मा बतलाते हैं । इसी प्रकार ब्रह्म के विषय में भी जब हम यह कहते हैं, कि जो इस समस्त जगत् के अन्दर रह कर इसका नियन्ता है, वह ब्रह्म है, तब हम ब्रह्म को समष्टि जगत् का अन्तरात्मा बतलाते हैं । और जब हम यह कहते हैं, कि जो सूर्य के अन्दर रह कर सूर्य का नियन्ता है, वह ब्रह्म है, इसी प्रकार जो अग्नि के अन्दर रह कर अग्नि का नियन्ता है, वह ब्रह्म है, तब हम उसको व्यष्टि जगत् का अन्तरात्मा बतलाते हैं ।

समष्टि जगत् के अन्तरात्मा के रूप में उसे तीन प्रकार से

वर्णन किया है। एक तो जो इस जगत् की परमप्रकृति (अमली उपादान कारण) है, जिसे माया भी कहत हैं, उसके अन्तरात्मा के रूप में। दूसरा—जब इस प्रकृति से यह जगत् सूक्ष्म-रूप में बन आता है, तब उसके अन्तरात्मा के रूप में। तीसरा—इस दृश्यमान स्थूल जगत् के अन्तरात्मा के रूप में। यह उस का तीन प्रकार का स्वरूप त्रिभिष्ट जगत् से सम्बन्ध रखता है।

व्याष्टि जगत् के सम्बन्ध से उसे अनेक प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि व्याष्टि (अलग २ अग्नि सूर्य आदि दैव पदार्थ) अनेक हैं।

व्याष्टि स्वरूप में

ब्रह्म का वर्णन

} हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं
मुखम् । तत् त्वं पूषन्नपावृणु

सत्यधर्माय दृष्टये (ईश० १५, बृह० ५।१५)

सुनहरी पात्र से (मेरे प्रियतम) सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पूषन् तू उसको खो उदे (उनका ढकना उठाने) जिससे मैं सत्य के स्वरूप का दर्शन करूँ।

यहाँ सुनहरी पात्र, सूर्य के ज्योतिर्भयमण्डल से अभि-
प्राय है, सर्वव्यापी परमात्मनः का भक्त उद्भव होत हुए सूर्य को
देखता हुआ उसमें अपने उपास्य देव की महिमा को देखता
है। वह जानता है, कि इन शरीरों के अन्दर उनका प्रियतम
(प्रीतम) उसको देख रहा है, तब व. स्वयं भी उसके दर्शन
के लिये व्याकुल हो कर सूर्य से कहता है, हे पूषन् ! तुम्हारे
इस सुनहरी रूप के अन्दर मेरा प्रियतम छिपा हुआ है, तुम्हारे

अपने सुनहरी परदे को परे हटा लो, और मुझे अपने प्रियतम का मुखड़ा देखने दो ।

यह वचन जिस प्रेमके बस में कंहां गया है, वह प्रेम तुम्हारे अन्दर एक बार जाग उठे, तो फिर सर्वव्यापी प्रियतम को जहां देखो, तहां पाओगे । यही आशय भिन्न २ देवताओं की उपासना से है—

**तद् यदिदमाहुरमुंयजामुंयजेत्येकैकं देव-
मेतस्यैव सा विसृष्टि रेष उ ह्येव सर्वे देवाः ।**

(बृ० ४ । १ । ६)

जो यह कहते हैं, कि उसको पूजो, उसको पूजो, इस प्रकार एक २ देव को (पूजने के लिये कहते हैं), यह इसी की विविध सृष्टि है, यह ही सारे देव है ।

**एतं ह्येव ब्रह्मचा महत्युक्थे मीमांसन्ते एत-
मग्नाव ध्वर्यव एतं महाव्रते छन्दोगाः ।**

(ऐत० आ० ३ । २ । ३ । १२)

इस (परमात्मा) को ही ऋचा पढ़ने वाले ऋचाओं में विचारते हैं, इसी को अध्वर्यु अग्नि में उपासते हैं, इसी को साम गाने वाले महाव्रत में उपासते हैं ।

इस प्रकार व्यष्टि रूप में उसकी महिमा अनेकरूपों में गाई है । और व्यष्टिरूप में प्रायः उन्हीं नामों से उसे पुकारा गया है, जिसके द्वारा उसकी महिमा गाई है । इसी प्रकार

मन्त्रों में यह व्यष्टि रूप में उस ब्रह्म ही की उपासना है, जो 'यह अग्नि, वायु, सूर्य इन्द्र आदि की उपासना है। और यह महिमा जैसी कि अधिदैवत में है, वैसी ही अध्यात्म में है—

**‘य एषोऽक्षणि पुरुषो दृश्यते, एष आत्मे-
तिहोवाच एतदमृतमभयं मेतद् ब्रह्मेति ।**

[छान्दो० ४।१२।१]

उसने कहा 'यह जो आँख में पुरुषः (नेत्र का नेत्र)
दीखता है, यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह
ब्रह्म है' ।

इस प्रकार सर्वान्तर्यामी की महिमा को हम सब जगह
देख सकते हैं, अपने अन्दर भी और अपने बाहर भी। उसकी
सत्ता का प्रकाश जैसे सूर्य में है, वैसे ही हमारे नेत्र में है।
अतएव अन्तर्यामि ब्राह्मण (बृह० ३।७) में देवता, लोक,
वेद, यज्ञ, भूत, इन्द्रिय और आत्मा में अलग २ उसकी
अन्तर्यामिता दिखाई है। और इन सबको उसका शरीर
बतलाया है। अग्नि, वायु, इन्द्र, सूर्य, मित्र, वरुण, आदि यह
सब उसके व्यष्टिरूप हैं। व्यष्टिरूप से उसकी महिमा और
प्रेमवर्ष का एक हिस्सा प्रगट होता है। पर उसकी सम्पूर्ण
महिमा समष्टि रूप से प्रगट होती है, सो व्यष्टि के अनन्तर
अब समष्टि का वर्णन करते हैं—

*यहां 'आँख में पुरुष' परब्रह्म से अभिप्राय है, देखो
ब्रह्मसूत्र १।२।१३—१७

†पूर्व जो इन्द्र वरुण, अग्नि आदि देवताओं के मन्त्र

विराट् का वर्णन

अभिर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः
श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी

प्रमाण दिए हैं, वह सब ब्रह्मा की व्यष्टि महिमा का वर्णन है, इसी अभिप्राय से गीता में कहा है—

यो यो यां यां तनुं भक्तः भद्रयाऽचिंतुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् । २१ ।

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनं मीहते ।

लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् [गीता ०७।२१]

जो २ पुरुष जिस २ स्वरूप (व्यष्टिरूप) को श्रद्धा भक्ति से पूजना चाहता है, उस २ की उसी श्रद्धा को भगवान् अचल (न हिलने वाला) बनाते हैं । २१ । वह उस श्रद्धा से युक्त हुआ उसी स्वरूप का आराधन करता है और वह उस से उन कामनाओं को लाभ करता है, जो परमात्मा से ही दी गई हैं ॥ २२ ॥

इन्द्र त्रकण आदि द्वारा उसकी जिस २ व्यष्टि महिमा का प्रकाश होता है, यह हम अलग दिखलायेंगे । यम से उस का जो स्वरूप अभिप्रेत है, वह कठ की भूमिका में दर्शाया है, और वैश्वानर से जो स्वरूप अभिप्रेत है, वह छान्दोग्य ५ । १८ में दिखलाया है, और भी उपनिषदों में कई एक व्यष्टि स्वरूपों का अपने २ स्थान पर वर्णन हुआ है ॥

ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा (मुण्ड० ६ । १ । ४) :

अग्नि (चौ लोक) इसका सूर्धा (सिर) है, सूर्य और चन्द्र इसके नेत्र हैं, दिशाएं श्रोत्र हैं, और खुले वेद इसकी वाणी है। वायु प्राण है, विम्ब हृदय है, और पृथिवी पाओं है, क्योंकि यह सब भूतों का निःसन्देह अन्तरात्मा है।

जिस प्रकार शरीर से अलग जीवात्मा शरीर के अंदर सूर्धा और नेत्र आदि सारे अवयवों से कार्य आरम्भ करता है, इस प्रकार सूर्य आदि अवयवों से कार्य करने वाला सब का अन्तरात्मा इनसे अलग है। वही ब्रह्म जो शुद्ध रूप में परब्रह्म कहलाता है वही इस रूप में विराट्, पुरुष और विष्णु कहा जाता है। रूपक अलंकार से श्री (सम्पदा) और लक्ष्मी (सौंदर्य) इसी की पत्नियों* वर्णन की हैं। पुरुष सूक्त (ऋ० १० । ६० और यजु० अ० ३१) में इसी स्वरूप का वर्णन है†।

* श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ (यजु० ३१ । २२)

† गीता (११ । ३९-४०) में इस स्वरूप का इस प्रकार वर्णन है—

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमोनमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्स्नः पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते । ३९
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामिताविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोऽसिसर्वः । ४०

तू वायु है, अग्नि है, वरुण है, चन्द्र है, प्रजापति है, और पितामह (ब्रह्मा) का भी पिता है। तुझे हजार बार नमस्कार हो। ३९।

ब्रह्म का वर्णन

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

(मुण्ड० १।१)

देवताओं के मध्य में ब्रह्मा पहले प्रकट हुआ जो विश्व का कर्ता और भुवन का रक्षक है ॥

जब प्रकृति में इस जगत् की रचना के लिये क्षोभ उत्पन्न होता है, तो एकदम यह स्थूल जगत् उत्पन्न नहीं हो जाता, किन्तु पहले एक सूक्ष्म सृष्टि बनती है, जिसको इस स्थूल जगत् का कारण वा बीज कहते हैं। उस सूक्ष्मसृष्टि को आर्य ग्रन्थों में जल वा समुद्र के नामों से लिखा है। अथर्वण मन्त्रों (ऋतंच सत्यं ऋग् १०।१६०।१—३) में 'समुद्रो अर्णवः' 'लहराता हुआ समुद्र' से इसी समुद्र की सृष्टि कही है। क्योंकि प्रलय (रात्री) के पीछे यही सूक्ष्मसृष्टि उत्पन्न होती है, पृथिवी का समुद्र पृथिवी के बनने से पहले नहीं हो सकता, सो यह लहराता हुआ समुद्र सूक्ष्मसृष्टि का है। मनु० १।८ में इसी सूक्ष्मसृष्टि को जल कहा है। इस सूक्ष्मसृष्टि को समुद्र वा जल कहने से यह अभिप्राय है, कि यह समुद्र की तरह सारे भर जाती है और बहते हुए पानी की तरह इसमें क्रिया रहती है, पतली होती है, और इस जगत् का

नमस्कार हो तुझे सामने से, नमस्कार हो पीछे से, हे सर्व ! तुझे सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनन्त शक्ति तू अपरिमित पराक्रम वाला है, तू सबको एकसाथ प्राप्त है (सब में समाया हुआ है) इसलिये तू सर्व है ॥ ४० ॥

चीज है। यहाँ सूक्ष्मसृष्टि ब्रह्म का शरीर है, इसी शरीर वाला ब्रह्म ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी, तैजस, प्राण वा सूत्रात्मा कहलाता है। मन्त्रों में हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋ० १०।१२१) में सारा इसी का वर्णन है।

ईश्वर का वर्णन } सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजाये-
येति । स तपोऽतप्यत् । स तप-
स्तप्त्वा । इदं सर्वमसृजत् । यदिदं किञ्च । तत्-
सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत् । तदनुप्रविश्य । स च
त्यच्चाभवत् । निरुक्तं चा निरुक्तं च । सत्यं
चानृतं च । सत्यमभवत् । यदिदं किञ्च । तत्सत्य
मित्याचक्षते (तै० २।६)

उसने (ईश्वर ने) चाहा, कि मैं बहुत हो जाऊँ, मैं प्रजा वाला होऊँ । तब उसने तप तपा । तप तपने के पीछे उसने इस सबको रचा, जो कुछ यह है । इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ । इसमें प्रवेश करके वह सत् (जो कुछ व्यक्त) है और त्यत् (जो कुछ व्यक्त नहीं है) हो गया । निरुक्त जो (दूसरों से निखरा जा सकता है अर्थात् अलग करके बतलाया जा सकता है) और अनिरुक्त (जो निखर कर नहीं बतलाया जा सकता) निलयन (दूसरों का आधार) और अनिलयन (अनाधार) विज्ञान (चेतन) और अवि-

ज्ञान (अचेतन) सत्य और झूठ* (यह सब) सत्य (ईश्वर) हो गया । जो कुछ यह है, इसको सत्य कहते हैं† ।

जैसे वही ब्रह्म स्थूल सृष्टि का अधिष्ठाता होकर विराट्, और सूक्ष्म सृष्टि का अधिष्ठाता होकर ब्रह्मा कहलाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म की रचना से भी पहले वह प्रकृति का अधिष्ठाता होकर ईश्वर कहलाता है—(जैसा कि श्वेता० ४ । १०)

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

* जो हमारे इन्द्रियों को सच्चा और झूठा प्रतीत होता है ।

† ब्रह्म सारे भुवन में प्रविष्ट हो रूप २ के प्रतिरूप होकर अनेक शबल (अपर) रूप धारण किये हुए हैं (कठ० ६।९)-

पर यह सब प्रलय में एकरूप था । जैसे पिता चाहता है, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मेरी सन्तति बँधे, यह इच्छा उसके बहुत होने का बीज है, इसी प्रकार सृष्टि से पहले 'एकोहं बहुस्यां प्रजायैय' यह इच्छा ईश्वर में प्रकट हुई और जैसे तपश्चर्या (ब्रह्मचर्य व्रतों) के पीछे पुरुष को सन्तानोत्पादन का अधिकार है । इसी प्रकार ईश्वर ने भी पहले तप तपा और यह तप सृष्टि के रचने की आलोचना थी, फिर सृष्टि की रचा, ओर रचकर वह स्वयं इसमें प्रविष्ट हुआ । इस प्रविष्ट होने से यह अभिप्राय है, कि उसने अलग रहकर इसको नहीं बनाया, किन्तु स्वयं अन्तरात्मा होकर अपना शरीर जो प्रकृति है उसी को अनेक रूपों में बदल दिया । यह उसके सारे शबल रूप हैं, इसी लिये इस रीति पर कहा है, कि वह इसमें प्रविष्ट होकर संसृत्य हो गया इत्यादि । भिष्माओ छन्दो० ६ । २ । १ से ।

प्रकृति को माया जानो और मायी (माया वाले) को महेश्वर ॥

यह ध्यान रखना चाहिये, कि जितने शबल रूप हैं, व्यष्टि वा समष्टि, उन सब में बाहर के रूप का उसका शरीर और ब्रह्म को शरीरधारी आत्मा मानकर इस तरह वर्णन किया है जैसे शरीरधारी पुरुष का वर्णन होता है। सो हम ईश्वर कहने में ब्रह्म को प्रकृति का अधिष्ठाता इस रीति पर वर्णन करते हैं, कि प्रकृति उसका शरीर है, और वह इसका आत्मा है। इस रूप में (प्रकृति रूपी शरीर के साथ एक होकर) वह ईश्वर है, इसी लिये श्वेताश्वतर में सारा मन्त्र इस तरह पड़ा है।

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ।

(श्वेता० ४ । १०)

माया को प्रकृति जानो और मायी को महेश्वर, उस (महेश्वर) के अवयवरूपों से यह सारा जगत् पूर्ण हो रहा है।

यही बात तैत्तिरीय के प्रमाण ने भी प्रकट होता है, जो ऊपर टिप्पणी (नोट) में दर्शा दी है। छान्दोग्य ६ । २ । १ का भी यही अभिप्राय है।

सब भूतों की इसी रूप से उत्पत्ति और इसी में प्रलय होता है—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च (मुण्ड० १।१।७)

जैसे मकड़ी (तन्तुओं को) छोड़ती है और (फिर अपने अन्दर) समेट लेती है।

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येषो-
निः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ।

(माण्डू० ६)

यह सबका ईश्वर है, यह सबका जानने वाला है, यह
अन्तर्यामी है, यह सबका यामि है, यह निःसन्देह सब भूतों
का प्रभव और अण्यय (स्रोत और मुहाना उत्पत्ति और लय
का स्थान) है ।

यहां तक ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णन हुआ है. यह सब
अपर ब्रह्म कहलाता है, परब्रह्म का स्वरूप इससे परे है । जो
इस प्रकार वर्णन किया है—

पर ब्रह्म का } सहोवाच 'एतद्वैतदक्षरं गार्गि !
वर्णन } ब्राह्मणाभिवादन्त्य स्थूलमनण्वह-
स्वमदीर्घमलोहितमस्त्रेह मञ्छायमतमो ज्वाय-
नाकाशमसङ्गमरसमगन्धम चक्षुष्कम श्रोत्रम-
वागमनोऽतेजस्कम प्राणममुखम मात्र मनन्त-
रमबाह्यं, न तदश्नाति किञ्चन, न तदश्नाति
कश्चन (बृह० ३ । ८ । ८)

याज्ञवल्क्य ने कहा है गार्गि ! इसको ब्राह्मण (ब्रह्म
के जानने वाले) अक्षर (अविनाशि, कूटस्थ) कहते हैं, वह

न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लम्बा है, न (अग्नि की नाई) लाल है, बिना रनेह के है, बिना छाया के है, बिना अन्धेरे के है, न वायु है, न आकाश है, वह असंग* है, रस से रहित है, गन्ध से रहित है, उसके नेत्र नहीं, उसके कान नहीं, उसके बाणी नहीं, उसके मुख नहीं, उसकी मात्रा (परिमाण) नहीं, उसके कुछ अन्दर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह किसी को भोगता है, न कोई उसको उपभोग करता है ॥ इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म का वर्णन निवेद्यमुख वाक्यों से (नेति नेति से) किया जाता है—

अथात आदेशो नेति नेति । न ह्येतस्मा-
दिति नेत्यन्यत् परमस्ति (बृह० २।३।६)

अब आगे ब्रह्म (पर ब्रह्म) का उपदेश है, नेति नेति (नहीं है इस प्रकार, नहीं है इस प्रकार) क्योंकि (ब्रह्म) इस प्रकार नहीं है, इससे बढ़कर दूसरा ब्रह्म के बतलाने का मार्ग नहीं है ।

स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहिगृह्यते-
ऽशीर्यो न हि शीर्यते, असङ्गो नहि सज्यते,
असितो न व्यथते न रिष्यति ।

(बृह० ३।६।२६; ४।४।२२)

* किसी से जुड़ा हुआ नहीं, जैसे सरेस से वस्तु जुड़ा जाती है ।

यह आत्मा नेति नेति (से वर्णित) अग्राह्य (उन वस्तुओं की नाई नहीं, जो हाथ से पकड़ी जाती हैं) है क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जाता, अदृश्य है, क्योंकि तोड़ा नहीं जाता, असंग है, क्योंकि जोड़ा नहीं जाता, बन्धन रहित है, न थाता है, न नष्ट होता है ।

इस प्रकार शुद्ध का वर्णन बहुधा निषेधमुख वाक्यों से ही किया गया है, पर कहीं २ कोई २ विधि शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, और वह केवल यही शब्द हैं—वह शुद्ध है, शुभ्र है, कैवल्य है, सत्य है, भुव है, ज्ञान है, प्रकाश है, आनन्द है, नित्य है, स्वयम्भू है । इन सबको मिलाकर यह कह सकते हैं, कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ।

सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं
गुहायां परमे व्योमन् । सो ऽश्नते सर्वान्
कामान् । सह ब्रह्मणा विपश्चिता (तै० २ । १)

जो ब्रह्म (पर ब्रह्म न कि अपर) को जानता है, जो सत्य (सदा एक रस वर्तमान) ज्ञान और अनन्त है, (और हृदय की) गुहा के अन्दर परम आकाश (हृदयाकाश) में छिपा हुआ है, वह एक दम उस सर्वश ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है ।

हिरण्यमे परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्व्यदात्मविदोविदुः

(मुण्ड० २ । २ । १)

सुनहरी परमकोश (हृदय) में निर्मल निरवयव ब्रह्म है, वह शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है, उसको वे जानते हैं, जिन्होंने अपने आपको पहचाना है।

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो
ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः
परः । (मुण्ड० २ । १२)

वह दिव्य पुरुष बिना मूर्ति के है, बाहर और अन्दर दोनों जगह है। अजन्मा है, बिना प्राण और मन के है, शुभ्र है, अक्षर (अव्यक्त, प्रकृति) जो कि (सारे कार्य जगत् से) परे है, उससे भी वह परे है।

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः
प्रपश्येत् । अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं
मुच्यते सर्वपाशैः (श्वेता० २ । ५)

जय सावधान हांकर दीपक के सदृश आत्मतत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को देखे, जो अज. ध्रुव और सारे तत्त्वों से अलग है, तब वह उस देव को जानकर सारी कांशों से छूट जाता है।

सपर्यगाच्छुक्रमकाय मन्त्रणमस्त्राविरशुद्धस-
पाप विद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्या-
थातथ्यतो ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः

(ईश० ८)

उमने पालिया है उसको, जो प्रकाश स्वरूप, बिना शरीर बिना ग्रण और बिना नाडियों के है, शुद्ध है, पाप के गन्ध से वर्जित है, कवि है, अन्तर्यामी है, सबका घेरने वाला है, स्वयम्भू है, और जिम्मे लगातार चलने वाले वषों के लिये अर्थो (योग्य पदार्थों) को रचा है।

विज्ञान मानन्द ब्रह्म (बृह० ३।९।२८)

ब्रह्म विज्ञान और आनन्द स्वरूप है।

पर अपर का सारांश } इस पर और अपर के विचार का सार यह है कि ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप परब्रह्म है, और विशिष्ट स्वरूप अपरब्रह्म है। विशिष्ट स्वरूप के समष्टि और व्यष्टि भेद से पहले दो भेद हैं। फिर समष्टि के तीन भेद हैं। ईश्वर, ब्रह्मा, और विराट्। शुद्ध स्वरूप उसका अपना केवल स्वरूप है, और प्रकृति जो नित्य है, उसके साथ विशिष्ट होकर वह ईश्वर कहलाता है। प्रकृति से नीचे उतर कर साग कार्य जगत् है, उनके साथ विशिष्ट होकर वह भिन्न २ देवता कहलाता है। पहला कार्य जो सूक्ष्मसृष्टि है, उससे विशिष्ट होकर ब्रह्मा कहलाता है, यही देवताओं में पहला देवता है, सूक्ष्म के पीछे स्थूल जगत् से विशिष्ट होकर विराट् कहलाता है। यह तीनों समष्टि के भेद हैं। व्यष्टि के साथ विशिष्ट होकर वह इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि नामों से पुकारा जाता है। पर इन सारी अवस्थाओं में है वही एक, भेद कुछ नहीं।

स यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये। म एकः।

(तै० ३। १०)

जो यहां पुरुष में (हृदयाकाश में शुद्ध स्वरूप) है, और जो वहां सूर्य में है। वह एक है।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः
स मृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यति ।

(कठ० ४।१०)

जो यहां है, वही वहां है, जो वहां है, वही फिर यहां है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इसमें भेद सां-
वेक्षता है।

वह एक है और
एक तत्व है

} एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व-
व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चैताः
केवलो निर्गुणश्च (श्वेता० ६।११)

वह देव एक है, सारे भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्या-
पक है, सब भूतों का अन्तरात्मा है, कर्मों का अधिष्ठाता है,
सब भूतों का आधार है, साक्षी है, चैतन है, केवल (शुद्ध,
एक तत्व) है, और निर्गुण है।

मन्त्रों में यह विषय इस प्रकार वर्णन किया है :—

कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसंचानं
चान्नाद्यं च ।१४। य एतदेव मेकवृत्तं वेद ।१५।
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।१६।
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।१७।

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । १८।
 स सर्वस्मै विपश्यति यच्च प्राणिति यच्च न । १९।
 तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव । २०।
 सर्वेऽस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति । २१।

कीर्ति, यश, शक्ति, मेघ, ब्रह्मवर्चस, अन्न और पुष्टि देने वाली वस्तुएं (उसके लिये हैं) । १४। जो इस एकवृत् (जो एक ही तत्त्व है, दो तत्त्वों के भेद से नहीं बना) देव को जानता है ॥ १५ ॥

यह न दूसरा है, न तीसरा है, न ही चौथा कहलाता है । १६। न पांचवां है, न छठा है, न ही सातवां कहलाता है । १७। न आठवां है, न नवां है, न ही दसवां कहलाता है । १८।

यह उस सबको देखता है, जो सांस लेता है, और जो नहीं (सांस लेता) । १९। इसमें जीतने की शक्ति भरपूर है, यह एक है, एकवृत् है और एक ही है । २०।

सारे देवता इसमें एकवृत् होते हैं (अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न देवता वही एक तत्त्व है, उसी एक सत्ता को विद्वान् अनेक प्रकार से कहते हैं* । २१।)

अपसंहार } वह स्वरूप में एक है, अपनी शक्तियों में एक है और वही एक पूजनीय है, यह सब ऊपर के ब्रह्मणों से प्रमाणित होता है। यहां इस विषय को समाप्त करते हैं, पर अभी ब्रह्म के विषय में और बहुत कुछ लिखना है, जो उपासना और ज्ञान के प्राकरण में लिखा जायगा ।

* एक होने के कई प्रमाण पीछे आखुके हैं, यहां उन का दुहराना अनावश्यक है ॥

दूसरा अध्याय (आत्मा के वर्णन में)

आत्मा की पहचान
और उस का फल

} आत्मानंचेद्विजानीयादयम-
स्मीति पूरुषः । किमिच्छन्

कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत् । १२ । यस्या-
नुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन् संदेह्ये गहने
प्रविष्टः । स विश्वकृत् स हि सर्वस्य कर्ता तस्य
लोकः स उ लोक एव । १३ । इहैव सन्तोऽथ-
विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महतीविनाष्टिः । य
एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति

(बृह० ४ । ४)

पुरुष यदि अपने आपको जान ले, कि 'मैं यह हूँ' तो
फिर वह क्या चाहता हुआ, किस कामना के लिये, शरीर के
पीछे सन्तप्त हो* । १२ । खतरे वाले इस घने जंगल (संसार)

* शरीर के सन्ताप से आत्मा संतप्त होता है, क्योंकि
वह अपने स्वरूप को अलग नहीं समझता । जब वह अपने
स्वरूप को अलग करके पहचान ले, तो फिर वह शरीर के
सन्ताप से सन्तप्त नहीं होगा ॥

‘मन्ता योद्धा’ इन दो शब्दों से अन्तःकरण द्वारा मानने और निश्चय करने वाला और ‘कर्ता’ इस शब्द से कर्मेन्द्रियों द्वारा कर्म करने वाला बतला कर ‘विशानात्मा’ इससे चैतन्य स्वरूप प्रकट किया है।

आत्मा का स्वरूप जानने से पहले इन बातों का जानना आवश्यक है। आत्मा इस शरीर में शरीर से अलग चैतन्यरूप है। शरीर एक रथ है, जिस में बैठकर आत्मा इस दुनिया की सैर करता है। अथवा शरीर एक घर है, जिसमें रहकर वह भोग भोगता है, पर आत्मा इस अवस्था में अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिये न तो वह इस शरीर को रथ समझता है, न घर, किन्तु यह समझता है, कि यही मैं हूँ। इस भूल के कारण शरीर पर जो विपत्ति पड़ती है, उस को अपने ही ऊपर समझकर उसके दुःख से दुःखी होता है, इसी प्रकार उसके सुख से सुखी होता है। शरीर के लिये अनुकूलता और प्रतिकूलता बदलती रहती है, इसलिये यह प्रिय और अप्रिय देखता रहता है, जब तक यह शरीर के साथ एक हो रहा है, तब तक उसके साथ प्रिय और अप्रिय लगे हैं। जब यह अपने आपको शरीर से अलग पहचान लेता है, तब इसकी भूल मिट जाती है, फिर उसको दुनिया के प्रिय अप्रिय नहीं लगते, यह उनकी पहुँच से ऊँचा हो जाता है।

इस शरीर में आत्मा तब तक रहता है, जब तक प्राण रहता है, प्राण इस शरीर का जीवन है, जो इसको हरा भरा रखता है। एक ही प्राण शरीर में भिन्न २ कार्य करने से पाँच प्रकार का कहा जाता है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान।

पाण देह के ऊपर के भाग में रहता हुआ ऊपर की इन्द्रियों (नेत्र, श्रोत्र, आदि) को जीवन देता है । अपान देह के निचले भाग में रहता है । और निचले इन्द्रियों का काम (मल मूत्र का त्याग आदि) इसके आश्रित है । समान देह के मध्य भाग में रहता है, और जो अन्न जल खाया पिया जाता है, उसके रस को सारे अंगों में वरावर बांटना इसका काम है । ज्ञान सारी स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियों में घूमता है, और सारे बल के काम इसके आश्रित हैं । उदान, जीवात्मा को इस शरीर से निकालता है, लोकान्तर में लेजाता है, वहां से वापिस लाता है, और नये शरीर में प्रवेश कराता है । सो प्राण इस देह में आत्मा के लिये यह काम करते हैं । अब प्राणों के सिवाय दूसरी वस्तु इस देह में आत्मा के पास इन्द्रियाँ हैं, जिनके द्वारा आत्मा इस देह में काम करता है और जानता है । कर्मशक्ति और ज्ञानशक्ति, यह दो ही मुख्य शक्तियाँ हैं, और जितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, सब इन्हीं का भेद हैं । जड़ में केवल कर्मशक्ति रहती है, ज्ञानशक्ति नहीं होती, पर चेतन में कर्मशक्ति के साथ ज्ञानशक्ति भी रहती है । सो चेतन आत्मा के पास दोनों शक्तियाँ हैं । इन दोनों शक्तियों के बाहर प्रकाश करने के लिये उसको साधन की आवश्यकता है, वही साधन इन्द्रिय कहलाते हैं, इन्द्रियों को करण भी कहते हैं, करण अर्थात् साधन । सो कर्म करने के लिये जो इसके पास इन्द्रिय है, वह कर्मेन्द्रिय कहलाते हैं, और जानने के लिये जो इन्द्रिय है, वह ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धीन्द्रिय कहलाते हैं । बोलना, पकड़ना, घूमना, त्यागना

और सन्तानोत्पादन यह पांच कर्म हैं, इन पांचों से शरीर की स्थिति और जगत में उसका खिलसिला स्थिर है । सो आत्मा के पास बोलने के लिये वाणी, पकड़ने के लिये हाथ, घूमने के लिये पाओं, त्याग के लिये पायु और सन्तानोत्पादन के लिये उपस्थ है । यह पांच कर्मेन्द्रिय हैं ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह पांच विषय हैं, इन पांचों प्रकार के विषयों को जानने के लिये आत्मा के पास पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं । शब्द सुनने के लिये श्रोत्र (कान), छूने के लिये त्वचा, रूप देखने के लिये नेत्र (आँख), रस चखने के लिये रसना और गन्ध सूँघने के लिये घ्राण है, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, यह पांचों बाहर की तरफ खुले हुए हैं, और इसलिये बाहर के विषयों को ही ग्रहण करते हैं । पर हमारे अन्दर जो सुख दुःख उत्पन्न होता है उसका ज्ञान इन बाहर के इन्द्रियों से नहीं होता, उसके लिये शरीर के अन्दर एक और इन्द्रिय है, यह मन है । सुख दुःख का जानना, सोच विचार लज्जा भय इत्यादि सब मन के काम हैं । सो यह ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, इनमें से बाहर के इन्द्रिय बाह्येन्द्रिय वा बाह्यकरण कहलाते हैं, और अन्दर का इन्द्रिय अर्थात् मन अन्तरिन्द्रिय वा अन्तःकरण कहलाता है । एक ही मन चार भिन्न २ कामों के करने से चार भिन्न २ नामों से भी बोला जाता है, मनन (खयाल) करने से मन, निश्चय करने से बुद्धि, अभिमान करने से अहङ्कार और ज्ञान के संस्कारों को अपने अन्दर जमाय रखने से चित्त कहलाता है । इसी अभि-
प्राय से चार अन्तःकरण (अन्तःकरण चतुष्टय) भी कहते हैं ।

‘स यथा सैन्धवघ्नो ऽनन्तरो ऽन्नाद्यः
 कृत्स्नो रसघ्न एव, एवं वा अरे ऽयमात्मा-
 ऽनन्तरो ऽन्नाद्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघ्न एवैतेभ्यो
 भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य
 संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमि’ इति होवाच याज्ञवल्क्यः

(ः बृह० ४।५।१३)

जैसे एक लवण का ढेला हो, न उसके कुछ अन्दर है
 न बाहर, किन्तु सारे का सारा वह एकरस का ही ढेला है,
 इसी प्रकार हे मैत्रेयि ! यह जो आत्मा है, न इसके कुछ
 अन्दर है, न बाहर है, किन्तु यह सारे का सारा एक चेतन-
 ता का ही ढेला है, जो इन भूतों (प्राणधारियों) से प्रकट
 होकर इन्हीं में गुम हो जाता है, * मरने के पीछे कोई पता

* अभिप्राय यह है कि जैसे परदे से निकलकर नद
 अपना खेल खेल करके फिर परदे में गुम हो जाता है, इसी
 तरह यह आत्मा फिर अपने परदे में गुम हो जाता है—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव.... (गीता० २।२८)

हे अर्जुन यह जो प्राणधारी हैं, उत्पत्ति से पहले इन
 का कोई पता नहीं, बीच में प्रकट होते हैं (जन्म से लेकर
 मरने तक हमारे सामने हैं) मरने के पीछे फिर कोई पता नहीं।

वह शरीर से अलग है और शरीर उसका घर है १३७

(नाम, निशान) नहीं है, हे मैत्रेयि ! मैं तुझे बतलाता हूँ
यह याज्ञवल्क्य ने कहा ।

वह शरीर से अलग है और शरीर उसका घर है } मयवन् मर्त्यं वा इदं शरीर-
मात्तं मृत्युना । तदस्यामृत-
स्याशरीरस्याऽऽत्मनोऽधिष्ठानम् ।

(छान्दोग्य ८. १. १२ । १)

(प्रजापति का इन्द्र को उपदेश) मयवन् ! (इन्द्र)
यह शरीर निःसन्देह मर्त्य (मरने वाला) है, मृत्यु से पकड़ा
हुआ (मृत्यु के बस में) है । यह इस अमर और अशरीर
आत्मा का अधिष्ठान (रहने की जगह) है ।

वह प्राणों से अलग है और प्राणों से इनके काम करता है } अथ हैनमुपस्तश्चाक्रायणः
पप्रच्छ । 'याज्ञवल्क्येति' हो-

त्वाच 'यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म, य आत्मा
सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व' इति 'एष त आत्मा
सर्वान्तरः' ? क्वतो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः
यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः ।
योऽपानेनापान्तीति स त आत्मा सर्वान्तरः ।
यो व्यानेन व्यानीति स त आत्मा सर्वान्तरः ।

य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तरः ।
एष त सर्वान्तरः' । (बृह० ३ । ४१)

* अब उसे उपस्त चाकायण (चक्र के पुत्र) ने पूछा ।
उसने कहा—'हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म† है,

* जनक की समा में जहां और बहुत से ऋषियों ने
याज्ञवल्क्य पर भिन्न २ प्रश्न किये हैं, उनमें से यह उपस्त
का प्रश्न है ।

† यहां जीवात्मा को ब्रह्म कहा है, जैसे आत्मशब्द
जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिये बोला जाता है, इसी
प्रकार ब्रह्म शब्द भी उपनिषदों में दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ
है । जैसे यहां ही ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिये है । क्योंकि
जीवात्मा ही साक्षात् अपरोक्ष है, और जीवात्मा ही प्राण से
सांस लेता है इत्यादि । इसी प्रकार बृहदारण्यक ४ । ४ । ३०
में भी ब्रह्म शब्द स्पष्ट जीवात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है, जहां
परलोक में जाते हुए आत्मा के विषय में कहा है 'इदं ब्रह्मा
यातीद मामच्छतीति' यह ब्रह्म आ रहा है यह आया ।

साक्षात् अपरोक्ष, = सीधा प्रत्यक्ष । जिस वस्तु की
नेत्र से देखते हैं, वह हमारे अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) तो है, पर
साक्षात् (सीधी) अपरोक्ष नहीं, उसके लिये प्रकाश की
आवश्यकता है, और जानने वाले की भी आवश्यकता है, पर
आत्मा के लिये न किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है,
न जानने वाले की । वह साक्षात् (सीधा) अपरोक्ष है,
अर्थात् स्वप्रकाश है ॥

वह इन्द्रियों से अलग है और इन्द्रिय उसके ज्ञान के साधन हैं १३६

जो आत्मा सब के अन्दर है*, उसकी दावत मुझे बतलाओ?

(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) 'यह तेरा आत्मा है,
जो सब के अन्दर है' ।

(उपस्त ने फिर पूछा) कौन सा है वह हे याज्ञवल्क्य !
जो सब के अन्दर है ?

(याज्ञवल्क्य ने कहा) जो प्राण से सांस लेता है, वह
तेरा आत्मा सब के अन्दर है, जो अपान से सांस खींचता है,
वह तेरा आत्मा सब के अन्दर है । जो व्यान से चेषा करता
है, वह तेरा आत्मा सब के अन्दर है, जो उदान से ऊपर
उठाता है वह तेरा आत्मा सब के अन्दर है । यह तेरा आत्मा
है जो सब के अन्दर है ।

वह इन्द्रियों से अलग
है और इन्द्रिय उसके
ज्ञान के साधन हैं

} अथ यत्रैतदाकाश मनु-
विषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः
पुरुषो दर्शनाय चक्षुः, अथ यो वेदेदं जिघ्रा-
णीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्; अथ यो वेदेदं
मभिव्याहराणीति स आत्माऽभिव्याहाराय
वाग्; अथ यो वेदेदं शृण्वानीति स आत्मा
श्रवणाय श्रोत्रम् । ४ ।

* सर्वान्तरः, सब के अन्दर, सारे स्थूल सूक्ष्म और
कारण शरीर के परदे उठा २ कर सब के अन्दर जाकर उस
को देख सकते हैं ।

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मानो-
ऽस्य दैवं चक्षुः । ५ (छान्दो० ८।१२।४-५)

जहां यह आकाश (आंख के छेद) में नेत्र जुड़ा हुआ है, वहां (नेत्र में) वह चाक्षुष पुरुष (नेत्र का मालिक, नेत्र के अन्दर बैठकर देखने वाला आत्मा) है, नेत्र देखने के लिये है* जो यह जानता है, कि मैं यह कहूं, वह आत्मा है, बाणी बोलने के लिये है, जो यह जानता है कि मैं यह सुनूं वह आत्मा है श्रोत्र सुनने के लिये है । ४ ।

जो यह जानता है, कि मैं यह सोचूं, वह आत्मा है, मन उसका दैवनेत्र (दिव्य दृष्टि †) है ।

इस जड़ देह में उसी
का डजाला है, और वह
आप स्वयं ज्योतिः* } 'याज्ञवल्क्य ! किं ज्योतिरयं
'पुरुष' इति । 'आदित्यज्यो-
'तिः सम्राट्' इति होवाच । आदित्येनैवायं

* नेत्र देखने का साधन है, न कि देखने वाला, देखने वाला इस नेत्र में आत्मा है ।

† मन दैवनेत्र (दिव्य दृष्टि) इसलिये है, कि इसके द्वारा आत्मा केवल उसी वस्तु को ही नहीं देखता जो अर्थात्मान हो, स्थूल हो और व्यवधान से रहित हो, किन्तु उसको भी देखता है, जो हो चुकी है वा होगी, और जो सूक्ष्म है, वा दूर स्थित है, अथवा ओट में पड़ी है ।

इस जड़ में उसीका उजाला है, और वह आप स्वयं ज्योति है १४६

**ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति'
इति । 'एवमेवेतद् याज्ञवल्क्य' । २ ।**

(जनक ने पूछा) याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति वाला है। उसने उत्तर दिया। सूर्य की ज्योति वाला है हे सञ्जाद ('राजाधिराज')। सूर्यरूपी ज्योति से ही (अच्छा स्थान देखकर) यह बैठता है, (काम के लिये) इधर उधर जाता है, (वहाँ) काम करता है और फिर वापिस आता है। (जनक ने कहा) हाँ यह ठीक है हे याज्ञवल्क्य* पर—

* जनक के पूछने का यह अभिप्राय है, कि यह सिर मुँह हाथ पाओं आदि वाला पुरुष ऐसा नहीं है, जिसमें कोई ज्योति (जोत, चांदना) न हो, यह एक ईंट पत्थर की तरह बेखबर नहीं, यह अपने बाहर अन्दर की खबर रखता है। इसकी सारी बातों का चांदना है यह चांदना इसमें जिस ज्योति का है, वह ज्योति क्या इस देह से अलग है, वह जब इस देह में प्रवेश करता है, तो इसमें चांदना हो जाता है और जब इससे निकल जाता है तो फिर अन्धेरा हो जाता है। अथवा वह ज्योति इस शरीर की ही ज्योति है, जो इसमें प्रकट होती है और कुछ देर प्रकट रह कर फिर गुम हो जाती है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने यह दिखलाना है, कि वह ज्योति इस शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह है, सो उसे इस रीति से उत्तर देते हैं, कि जिससे जनक की पहले यह निश्चय हो जाए कि इस पुरुष को अपने व्यवहार साधन के लिये एक भिन्न ज्योति की आवश्यकता अवश्य है। चाहे वह

(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) 'बाणी (आवाज़) ही इसकी ज्योति होती है बाणी रूपी ज्योति से ही यह बैठता है, इधर उधर जाता है, काम करता है और लौट आता है, इस लिये हे सम्राट जहां अपना हाथ पसारें भी नहीं देखता, यदि वहां कोई आवाज़ उठती है तो वहां ही पहुंच जाता है*।

(जनक ने कहा) 'हां यह ठीक है हे याज्ञवल्क्य !' पर—

**‘अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य ! चन्द्रः
मस्यस्तमिते शान्तेऽमौ शान्तायां वाचि किं
ज्योतिरेवायं पुरुष’ इति । ‘आत्मेवास्यज्योति-
र्भवति’ इति । ‘आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते,
पल्ययतै कर्म कुरुतै विपल्येति’ इति । ६ ।**

'जब सूर्य भी अस्त है हे याज्ञवल्क्य ! चन्द्र भी अस्त है, आग भी ठण्डी है, बाणी भी शान्त हैं, तब यह पुरुष किस ज्योति वाला ही है ?'

(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) 'तब आत्मा ही इसकी ज्योति होती है, आत्मारूपी ज्योति से ही यह बैठता है, इधर

* जैसे आवाज़ से व्यवहार चल जाते हैं, इसी तरह गन्ध आदि के ग्रहण करने से भी जाना आना आदि होता है, सो उनको भी ज्योति समझना चाहिये ।

इसजड़देह में उसीका उजालाहै,औरवहआप स्वयं ज्योतिहै १४६.

उधर जाता है, काम करता है और लौट आता है, ॐ ।

‘कतम आत्मा’ इति । ‘योऽयंविज्ञानमयः
प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः’ ।७। [बृह०४।३]

(जनक ने पूछा) ‘वह आत्मा (इस पुरुष में) कौनसा है ?
(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) ‘यह जो विज्ञानस्वरूप
इन्द्रियों से घिरा हुआ. हृदय के अन्दर ज्योति पुरुष-है’ ।७।

इस प्रकार जाग्रत में पुरुष को आत्माकीज्योतिवाला
आर आत्मा को स्वयं ज्योति दिखला कर फिर स्वप्न में
आत्मा को स्वयं ज्योति दिखलाते हुए यह स्पष्ट कहा है:—

अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति ।

* इस प्रकरण में पहले सूर्य, चन्द्र, और अग्नि इन
बाहर की तीन ज्योतियों का सहारा दिखलाकर फिर वाणी
आदि इन्द्रियों का सहारा दिखलाया है । पर यह स्पष्ट है,
कि पुरुष न बाहर की ज्योति से और न इन्द्रियों की ज्योति
से ज्योति वाला है, अब बाहर की कोई ज्योति भी प्रकाश
नहीं देरही, और न ही इन्द्रिय किसी विषय का प्रकाश कर
रहे हैं, तब भी यह पुरुष जड़ की तरह अन्धेरे में नहीं होता,
किन्तु ज्योतिवाला होता है । अब जो इस पुरुष में जांत है,
वही जागती जोत आत्मा है । और उसको अपने प्रकाश के
लिये किसी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं. वह स्वयं-
ज्योति, स्वयंप्रकाश है, बाहर के सारे प्रकाशों के अभाव में
भी वह अपने आपको जानता है ॥

यहां यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है* ।

जाग्रत अवस्था और उससे आत्मा का भेद } तौहप्रजापतिरुवाच 'यएषो-
ऽक्षणि पुरुषो दृश्यते; एष आत्मा' इति ।

(छान्दोग्य ८ । ७ । ४)

प्रजापति ने इन दोनों (इन्द्र और विरोचन) से कहा 'यह जो आंख में पुरुष दीखता है, यह आत्मा है (अर्थात् आंख अपने देखने के काम से जिसकी हस्ती की तरफ इशारा करती है, वह आत्मा है, जो इस झरोके में बैठकर बाहर के दृश्य देख रहा है †)' ।

स्वप्नावस्था और उससे आत्मा का भेद } स यत्र प्रस्वपित्यस्य लो-
कस्य सर्वावतो मात्रामपा-

* देखो 'स्वप्नावस्था और उससे आत्मा का भेद' वहां यह पाठ अपने प्रकरण में सविस्तर व्याख्या किया गया है ।

† जाग्रत अवस्था में आत्मा बाह्य इन्द्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को देखता है, बाह्य इन्द्रियों में नेत्र प्रधान है, इसलिये जाग्रत में आत्मा की स्थिति नेत्र में दिखलाई दे । इसी आशय से जाग्रत में आत्मा की स्थिति दाईं आंख में कहते हैं ।

ऊपर जो बृहदारण्यक ४ । ३ । २—७ तक के प्रमाण दिये हैं, वह भी जाग्रत अवस्था का वर्णन है ।

दाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा
स्वेन ज्योतिषा प्रस्वापिति । अत्रायं पुरुषः
स्वयंज्योतिर्भवाति । (बृह० ४ । ३ । ९)

जब यह स्वप्न देखता है, उस अवस्था में यह, तारी
चस्तुओं से भरी हुई इस दुनिया की मात्राओं (सूक्ष्म अंशों
अर्थात् यासनाओं) को लेकर आप ही नष्ट करके आप ही
बना कर अपने प्रकाश से अपनी ज्योति से स्वप्न की देखता
है, यहां (इस अवस्था में) यह पुरुष स्वयंज्योति होता है* ।

स्वप्न की सृष्टि और
उसका बनाने वाला

न तत्र रथा न रथयोगा न
पन्थानो भवन्ति, अथ रथान्-

रथयोगान्पथः सृजते, न तत्रानन्दामुदः प्रमु-
दोभवन्ति, अथाऽऽनन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते,
न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति,

* जो कुछ जाग्रत में देखा है, उसका चित्र लेकर स्वप्न
में आप ही पहले जाग्रत की दुनिया को अपने सामने से
हटाकर और स्वप्न की दुनिया को बना कर उसे देखता है ।
और यह स्पष्ट है, कि यहां बाहर की ज्योति कोई नहीं है, पर
देखता है, सो इस अवस्था में यह किस ज्योति से देखता है ?
इस प्रश्न का इसके विश्वास कोई उत्तर नहीं, कि वह अपनी
ही ज्योति से देखता है, इसलिये वह स्वयंज्योति है ।

अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः सवन्तीः सृजते ।
स हि कर्ता (बृह० ४ । ३ । १०)

न वहां (स्वप्नावस्था में) रथ न छोड़े न सड़कें होती हैं, पर वह रथ छोड़े और सड़कें रच लेता है, न वहां आनन्द, मोद और प्रमोद होते हैं, पर वह आनन्द मोद और प्रमोद रच लेता है, न वहां तालाब झीलें और नदियें होती हैं, पर वह तालाब, झीलें और नदियें रच लेता है ।

तदेते श्लोकाभवन्ति—स्वप्नेन शारीरमभि-
प्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय
पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एकहस्तः । ११
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्च-
रित्वा । स ईयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः
पुरुष एकहस्तः । १२ । स्वप्नान्त उच्चावचमीय-
मानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । उतेव
स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि
पश्यन् । १३ । आरामस्य यश्यन्ति न तं पश्य-
न्ति कश्चन' इति ।

तं नायतं बोधयेदित्याहुः, दुर्भिषज्यं हास्मै

भवति, यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खत्वाहुः
‘जागरितदेश एवास्यैष’ इति । यानि ह्येव
जाग्रत् पश्यति तानि सुप्त इति । अत्रायं पुरुषः
स्वयं ज्योतिर्भवति । १४ । (बृह० ४ । ३)

इस (विषय) में यह श्लोक है, शरीर से सम्बन्ध
रखने वाली वस्तु को नींद के द्वारा दूर हटा कर, आप न
सोया हुआ वह (आत्मा) नोप हुआ (इन्द्रियों) को देखता
है । (इन्द्रियों की) ज्योति को लेकर वह फिर अपनी जगह
पर (जाग्रत् में) आता है, वह सुनहरी पुरुष अकेला हंस
(अकेला ही जाग्रत्, स्वप्न सुषप्ति और लोक परलोक रूपी
अरोचरों में घूमने वाला) । ११ । प्राण के द्वारा निचले घोंसले
(स्थूल शरीर) की रक्षा करता हुआ * वह अमर (पंछी)
घोंसले से बाहर दूर घूमता है, वह अमर (पंछी) जाता है;
जहां उसकी मर्जी है, वह सुनहरी पुरुष अकेला हंस । १२ ।

स्वप्न के स्थान में ऊंचे नीचे जाता हुआ वह देव बहुत
रूप (शकलें) बनाता है (स्वीकार करता है), या स्त्रियों
के साथ खुश होता हुआ, या (मित्रों के साथ) हंसता हुआ,
या भय के (दृश्य) देखता हुआ । १३ ।

लोग उसके खेल की जगह (दृश्य) को देखते हैं, पर
उसको (इस खेल के खेलने वाले को) कोई नहीं देखता ।

* स्वप्न में इन्द्रिय सो जाते हैं और प्राण जागते हैं ।

कहते हैं, कि जब वह सोया हुआ हो, तो इसको एकाएक न जगाए, क्योंकि (ऐसा करने से) जिस (इन्द्रिय) की ओर यह (आत्मा) वापिस नहीं जाता, उसका इलाज करना कठिन हो जाता है* और कहते हैं कि—'यह (स्वप्न) दुसरे का जामत् का देश ही है, क्योंकि जिन वस्तुओं को जागता हुआ देखता है, उन्हीं को सोया हुआ देखता है, यहाँ वह पुरुष स्वयंज्याति होता है, ।

स्वप्न की दुनिया एक
आन्तिमात्र है और
स्वप्न में आत्मा शरीर
के अन्दर ही होता है

सयत्रैतत् स्वप्न्या चरति,
तेहास्यलोकाः, तदुतेव महा-
राजो भवति, उतेव महा-

ब्राह्मणः; उतेवोच्चावचं निगच्छति । स यथा
महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा-
कामं परिवर्तते, एवमेवैष एतत्प्राणान् गृहीत्वा
स्वेशरीरे यथाकामं परिवर्तते (बृह० २।१।१८)

जब वह यहाँ स्वप्न की वृत्ति से विचरता है (स्वप्न देखता है) तब उसके वह लोक (स्वप्न की दुनिया) होते हैं । और वह उस समय एक महाराज सा होता है, वा एक

* मिलाओ सुश्रुत ३।७।१ से

। यहाँ 'इदं=सा' कहने का यह अभिप्राय है, कि

महाम्राह्मण सा होता है, और ऊपर जाता सा है, नीचे गिरता सा है*, और जैसे कोई महाराज अपनी प्रजाओं को साथ लेकर इच्छानुसार अपने राज्य में घूमे, इसी प्रकार यह पुरुष यहां स्वप्न में इन्द्रियों को (इन्द्रियों ने जो उसे ज्ञान दिये हैं, उनकी वासनाओं को) लेकर अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में इधर उधर घूमता है† ।

अथ यत्रैनं घनन्तीव जिनन्तीव हस्तीव
विच्छाययति गर्तमिव पतति, यदेव जाग्रद्-
भयं पश्यति, तदत्राविद्ययामन्यते (बृह०४।३।२०)

अब जबकि वह इसको मानों मारते पीटते हैं, मानों वश में करते हैं, मानों हाथी उसका पीछा करता है, मानों वह गढ़े में गिरता है, (निदान) वह जागता हुआ जो भय

वस्तुतः वह महाराज नहीं बन गया, केवल वह ऐसा अनुभव करता है ।

* अपने आप में वा बाहर की दुनिया में कई प्रकार के लड़ाव-चढ़ाव देखता है ।

† स्वप्न में आत्मा शरीर के अन्दर ही होता है, वह जब बाहर की दुनिया को देखता है; तो बाहर जाकर नहीं देखता, किन्तु अपने अन्दर ही अपनी वासनाओं के कारण वैसा देखता है । और क्योंकि शरीर के अन्दर इतने बड़े २ हाथी घोंघे और ऊँचे २ पर्वतों की जगह है नहीं, इसलिये स्वप्न में जो कुछ देखता है वह उसकी भ्रान्तिमात्र है ।

(सुतरद) देखता है, वही यहां अविद्या (अज्ञान) से क्याल कर लेता है* ।

स्वप्न का दिखाने वाला मन है ।

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानं मनु भवति (प्रश्न ४ । ५)

† यहां यह देव‡ (मन) स्वप्न में महिमा को अनुभव करता है§ ।

स्वप्न अष्ट का नहीं होता, पर कम अष्ट भी दीखता है

यद्दृष्टं दृष्टं मनुपश्यति, श्रुतं श्रुतं मेवार्थं मनुशृणोति,

* स्वप्न में जो कुछ देखता है, वह इसका क्याल ही होता है, इसलिये हर एक के साथ 'इव'=मानों, शब्द दिया है, और अन्त में स्पष्ट कहा है 'अविद्या मन्यते' अज्ञान से क्याल कर लेता है ।

† सौर्यायणी गार्ग्य ने कात्यायन से पूछा है 'कतर एव देवः स्वप्नान् पश्यति' (प्र० ४ । १) कौनसा यह देव (इन्द्रिय) है, जो स्वप्नों को देखता है ? तिस पर पिप्पलादने यह उत्तर दिया है ।

‡ देव से यहां अभिप्राय मन है, जिसको 'पूर्व' (प्रश्न ४ । २ में) परदेव कहा है, और (४ । ४ में) यजमान कहा है ।

यद्यपि अनुभव करने वाला जीवात्मा है, मन नहीं, तथापि जीवात्मा मन के साथ ही स्वप्न को अनुभव करता है, इससे अलग होकर नहीं, इस आशय से मन को अनुभव करने वाला कहा है, जैसे आंख देखती है, यह कहा जाता है ।

स्वप्न अदृष्ट का नहीं होता, पर कम अदृष्ट भी दीखता है १५३

देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनु-
भवति दृष्टं चादृष्टं च, श्रुतंचाश्रुतंचानुभूतं चा-
ननुभूतं च, सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति
(प्रश्न ४।५)

* जो देखे हुए देखे हुए † को फिर देखता है, सुने हुए सुने हुए को फिर सुनता है, जो भिन्न २ देशों और भिन्न दिशाओं में अनुभव किया हुआ है उसको फिर २ अनुभव करता है। देखा हुआ और न देखा हुआ, सुना हुआ और न सुना हुआ, अनुभव किया हुआ और अनुभव न किया हुआ, विद्यमान और अविद्यमान, सब कुछ देखता है ‡ और

‡इससे पूर्व यह पाठ है, जो ऊपर दिया है 'अत्रैषदेवः स्वप्ने महिमानं मनुभवति'।

‡देखे हुए देखे हुए, इत्यादि को दोबार पढ़ने का यह अभिप्राय है, कि माता, पिता, पुत्र, भिन्न, पशु, पक्षी, वन, वपवन जो कुछ देखा हुआ है।

‡स्वप्न दृष्ट वस्तु का ही होता है, अदृष्ट का नहीं, जिस ने बनारस देखा नहीं, सुना ही है, वह स्वप्न में यदि बनारस देखे, तो वह उसके महल माढ़ी गली बाजार सब कुछ वैसा ही देखेगा, जैसा कि उसने पहले अपने वा किसी दूसरे शहर का देखा हुआ है। नाम उसने बनारस सुना हुआ है, इस लिये वह नाम स्वप्न के नगर का बनारस जान लेगा, पर

सब कुछ (वीर, कायर, धनी, निर्धन इत्यादि) बन कर देखता है ।

देखेगा वही कुछ, जो कुछ उसका देखा हुआ है, इसलिये यह कहा है, कि देखे हुए को फिर देखता है ।

पर यह नियम नहीं, कि जो कुछ जिस तरह देखा है, स्वप्न में भी वैसा ही देखे । यह भी प्रायः होता है कि जाग्रत में एक पुरुष को बम्बई देखा है, और दूसरे को कलकत्ते । पर अब स्वप्न में दोनों को बनारस की एक पाठशाला में देखता है । यहाँ वह दोनों पुरुष और बनारस की पाठशाला उसके देखे हुए हैं, इस अंश में तो स्वप्न देखी हुई वस्तु का है । पर जाग्रत में एक को बम्बई और दूसरे को कलकत्ते देखा है, बनारस में नहीं, और अब उनको वहाँ नहीं देखता है, जहाँ पहले देखा था, बल्कि जहाँ उनको नहीं देखा था वहाँ देखता है, सो यह स्वप्न में अदृष्ट अंश है । सो इस तरह पर इतना इधर उधर का मेल हो जाता है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं । राजा को रंक, रंक को राजा, बुद्धिमान को पागल, पागल को बुद्धिमान इत्यादि रूप से, जाग्रत से अनेक प्रकार का भेद देखता है । किंच-स्वप्न में पहले पहल देखने में एक मनुष्य मरीत हुआ है । थोड़ी देर में वही मीढ़िया बन जाता है, यह सब बातें जो स्वप्न में देखी जाती हैं, यह जाग्रत में नहीं होतीं । इसलिये कहा है कि देखे हुए और न देखे हुए को देखता है इत्यादि । पर यह निःसन्देह है, कि अदृष्ट अंश सम्बन्ध (मेल) में होता है, सर्वथा अदृष्ट का स्वप्न कभी नहीं होता । वेदान्तियों से जो प्रायः यह दृष्टान्त दिया गया

किसी विद्यमान अङ्ग के नाश हो जाने पर... १५५

किसी विद्यमान अङ्ग के नाश
होजाने पर भी स्वप्न में उस
का कार्य दीखता है।

} य एष स्वप्ने महीयमानः
श्चरत्येष आत्मा । तद्-

यद्यपीदं शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति,
यदि स्नाम मस्नामो, नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति । १।
न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामः । २।

(छान्दोग्य ८।१०)

है कि अपना सिर कटा हुआ आग ही देखता है। इसमें भी अदृष्ट अंश केवल सम्बन्ध का ही है। यद्यपि अपना सिर कटा हुआ नहीं देखा, पर दूसरे का तो देखा ही है अथवा कोई और अंग कटा हुआ देखा है, स्वप्न में उसका सम्बन्ध दूसरी जगह कर लेता है। पर ऐसा स्वप्न सचमुच देखा जाता है, इसमें हमें कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे पूछा कि तुमने कभी यह स्वप्न देखा, उसी ने इन्कार किया। किसी पुरुष को यह स्वप्न तो आसकता है, कि वह मरने लगा है; और उस के हाथ की नाड़ी नहीं खलती है। पर यदि उसके सिर को काटने लगे, तो काटने से पहले ही जाग उठता है। कोई भी जबल भय जो मनुष्य का पीछा कर रहा है, उसमें या तो पुरुष जल्दी जाग उठता है, या वह भय ही बदल जाता है ॥

‘अदृष्ट’=किसी दूसरे जन्म का देखा हुआ क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट में वासना नहीं होती (शंकराचार्य और राघवेन्द्रयति) नेत्रों के प्रयोग के बिना देखा हुआ जैसा कि स्वप्न होता है (शंकरानन्द) ।

यह जो स्वप्न में मदिमा अनुभव करता हुआ विचरता है, यह आत्मा है। सो यह (स्थूल) शरीर यदि अन्धा भी हो जाय तो वह (स्वप्नद्रष्टा) अन्धा नहीं होता, यदि यह काना हो, तो वह काना नहीं होता, न इसके दोष से वह दूषित होता है, न इसके बंध से वह मरता है, न इसके कानापन से वह काना होता है* ।

स्वप्न कभी २ किसी बात का सूचक भी होता है } यदा कर्मसु काम्येषुस्त्रियः
स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धिः

तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने ।

(छान्दोग्य ५।२।९)

जब पुरुष काम्य (जो किसी लौकिक कामना से किये जाते हैं) कर्मों में स्वप्न के अन्दर भी को देखता है, तब वह ऐसे स्वप्न के देखने पर उस (कर्म) में सफलता जाने ।

* स्वप्न उन वासनाओं से होता है जो किसी वस्तु के अनुभव करते समय चित्त पर पड़ती हैं, अत एव जो वस्तु अनुभव नहीं की; उसका स्वप्न नहीं होता, क्योंकि चित्त में उसकी कोई वासना नहीं है, इसलिये जो जन्म से अन्ध है, वह स्वप्न में भी किसी वस्तु को देखता नहीं बल्कि झूठा ही है । पर जो कुछ काल नेत्रों वाला रहकर फिर अन्धा होगया है, वह अन्धा होकर भी स्वप्न में उन वस्तुओं को देखता है जिनको पहले देखा हुआ है, क्योंकि उनकी वासनारूप छिन्न में पड़ चुकी हैं और स्वप्न के लिए केवल वासना की ही आवश्यकता है, असली नेत्र की नहीं ।

सुषुप्ति अवस्था और उस
से आत्मा का भेद ।

} तद्यथाऽस्मिन्नाकाशे श्येनो-
वा सुपर्णो वा विपरिपत्य

श्रान्तः संहृत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियते एव-
मेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति, यत्र
सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न कश्चन स्वप्नं
पश्यति (बृह० ४ । ३ । १९)

जैसे एक बाज़ वा कोई और (तेज) पंछी इस आकाश
में इधर उधर उड़ करके थका हुआ दोनों पंखों को लपेट कर
बैसले की ओर मुड़ता है, इस प्रकार यह (पुरुष) इस
अवस्था की ओर दौड़ता है, जहां गहरा सोया हुआ न कोई
कामना चाहता है, न कोई स्वप्न देखता है ।

सुषुप्ति स्थान से होती है
और उसमें मन भी आराम
करता है पर प्राण जागता है

} स यथा शकुनिः सूत्रे
प्रबद्धो दिशं दिशं पतिः

त्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते,
एवमेव खलु सोम्यैतन्मनो दिशं दिशं पतित्वा
ऽन्यत्रायपन मलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते, प्राण-
बन्धनं हि सोम्य मन इति (छान्दो० ६।८।२)

जैसे शिकारी के तागे से दड़ बन्धा हुआ कोई पंछी

(बाज़ आदि) दिशा दिशा में उड़कर (फड़ फड़ा कर) और कहीं आश्रय न पाकर उसी जगह का आश्रय लेता है, जहाँ वह बन्धा हुआ है, ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! यह मन (जाग्रत और स्वप्न में) दिशा दिशा में घूम कर और कहीं आश्रय न पाकर प्राण का ही सहारा लेता है, क्योंकि यह मन हे सोम्य ! प्राण से बन्धा हुआ है, (प्राण के सहारे है)

हम व्यवस्था में आत्मा
अन्दर बाहर की खबर
से बेपरवाह और नय
शोक कामना की पहुँच
से ऊपर होता है ।

तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अप-
हृतपाप्माऽभयः रूपम् ।
तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरि-
ष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम् । एवमेवायं
पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन-
वेदनान्तरम् । तद्वा अस्यैतदाप्तकाम मात्म-
काम मकामः रूपः शोकान्तरम् ।

(बृह० ४। ३। २१)

यह इसका वह रूप है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, पाप नहीं, भय नहीं, जैसा कि कोई पुरुष अपनी प्यारी स्त्री से आलिङ्गन किया हुआ (कण्ठ लगाया हुआ) न बाहर कुछ जानता है, न अन्दर, ठीक ऐसे ही यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा से आलिङ्गन किया हुआ न बाहर कुछ जानता है, न अन्दर । निःसन्देह इसका यह वह रूप है, जहाँ सारी कामनाएं पूरी

इस अवस्था में न बाहर के सम्बन्ध साथ रहते हैं,.... १५६
 है, जहां (केवल) अपने आप की कामना है, जहां कोई
 कामना शेष नहीं, जो हर एक शोक से रहित है ।

तद् यत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः
 स्वप्नं विजानात्येष आत्मेति (छान्दो० ८।११।१)

जब यह सोया हुआ आराम करता हुआ सम्प्रसन्न
 (हिल बल से रहित, पुरे आराम में) हुआ स्वप्न को नहीं
 देखता है यह आत्मा है ।

प्राणायम एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति (प्रश्न ४।३)

प्राणों की अग्नियें ही इस पुर (देह) में जागती हैं ।

इस अवस्था में न बाहर के सम्बन्ध साथ रहते हैं, न बाहर की भलाई भुराई साथ रहती है

<p>अत्र पिता ऽपिता भवति, माता ऽमाता, लोका ऽलोकाः, देवा अदेवा, वेदा अवेदाः ।</p>	}
---	---

अत्र स्तेनो ऽस्तेनो भवति भ्रूणहा ऽभ्रूणहा
 चाण्डालो ऽचाण्डालः, पौल्कसो ऽपौल्कसः,
 श्रमणो ऽश्रमणः, तापसो ऽतापसः, अनन्वा-
 गतं पुण्येन, अनन्वागतं पापेन, तीर्णो हि
 तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ।

(बृह० ४।३।२२)

यह सुषुप्तावस्था में आत्मा का वर्णन है ।

*यहां पिता पिता नहीं होता, माता माता नहीं होती, लोक (दुनिया) लोक नहीं होते, देवता देवता नहीं होते, वेद वेद नहीं होते । यहां चोर चोर नहीं होता, हत्यारा हत्यारा नहीं होता । खण्डाल खण्डाल नहीं होता, पौलकस पौलकस नहीं होता मिश्रु (सन्यासी) मिश्रु नहीं होता, तपस्वी (ब्रह्मचर्य) तपस्वी † नहीं होता है । यहां न भलाई उसके पीछे आई है न बुराई, क्योंकि वह उस समय इंस के सारे शोकों में पार बनता हुआ होता है ।

नाह खल्वयमेव ममप्रत्यात्मानं जानात्य
यमहमस्मीति, नोपवेमानि भूतानि ।

(छान्दोग्य ८ । ११ । २)

यह (सुपुत्रावस्था का आत्मा) अपने आपको भी इस प्रकार ठीक २ नहीं जानता है, कि यह मैं हूं और न ही इन भूतों को (जानता है, जैसा कि ज्ञात और स्वप्न में जानता है)

*इस अवस्था में यह आत्मा सारे सम्बन्धों से अतीत होता है । ज्ञान में जो किमी का पिता है, वह अब इस अवस्था में अपने पुत्र के प्रति पिता नहीं है, इसी प्रकार पुत्र भी पुत्र नहीं है, जो ज्ञात में दुनिया थी, वह अब हमारे लिये दुनिया नहीं है ।

† खण्डाल=ब्राह्मणी माता से शूद्र पिता का पुत्र । पौलकस=क्षत्रिय माता से शूद्र पिता का पुत्र । इन दोनों शब्दों से ज.ति सम्बन्ध का अभाव दिखलाया है ।

‡ मिश्रु और तपस्वी, इन दोनों से आश्रम सम्बन्ध से अतीत दिखलाया है ।

सुषुप्ति में आत्मा देखकर इसलिये है, कि वहाँ किसी दूसरी वस्तु की पहुँच नहीं, पर यह अपने आप में चैतन्य रूप उस समय भी है।

यद्वै तन्न पश्यति,
पश्यन्वै तन्न पश्यति,
न हि द्रष्टुं दृष्टेर्वि-

परिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्, नतु तद्वि-
तीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् पश्येत् ।

(बृह० ४।३।२३)

वह जो वहाँ (सुषुप्ति में) नहीं देखता है, सो देखता हुआ ही वह नहीं देखता है, क्योंकि द्रष्टा से दृष्टि का लोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। किन्तु वहाँ उससे अलग कोई दूसरी वस्तु है नहीं, जिससे वह देखे* ।

* जिस तरह अग्नि का जलना तब तक चला रहेगा, जब तक अग्नि विद्यमान है, इसी प्रकार यह आत्मा द्रष्टा है, जब तक यह वर्तमान है, तब तक इसकी दृष्टि इसके साथ है। आत्मा अविनाशी है, इसलिये इसकी दृष्टि भी अविनाशिनी है। पर यह अविनाशिनी दृष्टि आँख नहीं, उसका अपना रूप ही है, वह आत्मा से जुदा नहीं हो सकती। फिर सुषुप्ति में देखता क्यों नहीं? इसलिये कि वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं, जिसको वह देखे। स्वप्न में जब दूसरी वस्तु वासना विद्यमान रहती है, तो वह आँख के चन्द रङ्गों पर भी देखता है, पर यहाँ वह भी साथ नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है, तब वह किसे देखे।

यद्वै तन्न जिघ्रति, जिघ्रन्वै तन्न जिघ्रति,
न हि घ्रातुर्घ्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशि-
त्वाद्, न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्वि-
भक्तं, यज्जिघ्रेत् । २४ ।

यद्वै तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते,
न हि रसयितू रसयितेर्विपरिलोपो विद्यतेऽवि-
नाशित्वाद्, न तु तद्द्वितीय मस्ति ततो-
ऽन्यद् विभक्तं यद्रसयेत् । २५ ।

यद्वै तन्न वदति, वदन्वै तन्न वदति, न हि
वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्,
न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं
यद् वदेत् । २६ । यद्वै तन्न शृणोति, शृण्वन्वै
तन्न शृणोति, न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वाद्, न तु तद्द्वितीयमस्ति
ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छृणुयात् । २७ । यद्वै तन्न
मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते, न हि मन्तुर्मते-

विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्, न तु तद्वितीय मस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यन्मन्वीत । २८ । यद्वै तन्न स्पृशति, स्पृशन्वै तन्न स्पृशति, नहि स्पृष्टुः स्पृष्टे विपरिलोपोर्विद्यतेऽविनाशित्वाद्, न तु तद्वितीय मस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् स्पृशेत् । २९ । यद्वै तन्न विजानाति, विजानन्वै तन्न विजानाति, नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद् नतु तद्वितीय मस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद्विजानीयात् । ३० । (बृह० ४ । ३)

वह जो वहां नहीं सूंघता है, सो सूंघता हुआ ही वह नहीं सूंघता है, क्योंकि सूंघने वाले से सूंघना लुप्त नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है । किन्तु वहां उससे अलग कोई दूसरी वस्तु है नहीं; जिसको वह सूंघे । २४ । वह जो वहां रस नहीं लेता है, सो रस लेता हुआ ही वह रस नहीं लेता है, क्योंकि रस जानने वाले से रस का जानना लुप्त नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है, किन्तु वहां उससे अलग कोई दूसरी वस्तु है नहीं; जिसका वह रस लेवे । २५ । वह जो वहां नहीं बोलता है, सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता है ।

क्योंकि बोलने वाले से बोलना लुप्त नहीं होता है, किन्तु वहां उससे अलग कोई दूसरी वस्तु है नहीं जिसको वह बोले (बोलकर बतलाए) । २६ । वह जो वहां नहीं सुनता है, सो सुनता हुआ ही वह नहीं सुनता है, क्योंकि सुनने वाले से सुनना लुप्त नहीं होता है, किन्तु वहां उससे अलग कुछ और है नहीं, जिसको वह सुने । २७ । वह जो वहां नहीं सोचता है, सो सोचता हुआ ही वह नहीं सोचता है, क्योंकि सोचने वाले से सोचना लुप्त नहीं होता है, किन्तु वहां उससे अलग कुछ और है नहीं, जिसको वह सोचे । २८ । और वह जो वहां नहीं छूता है, सो वह छूता हुआ ही नहीं छूता है, क्योंकि छूने वाले से छूना लुप्त नहीं होता है, क्योंकि वह अवि-
वाशा है । किन्तु वहां उससे अलग कुछ और है नहीं, जिस-
को वह छुए । २९ । आग वह जो वहां नहीं जानता है, सो जानता हुआ ही वह नहीं जानता है, क्योंकि ज्ञाता से ज्ञान-
लुप्त नहीं होता है, किन्तु वहां उससे अलग कुछ और है नहीं,
जिसको वह जाने* । ३० ।

* जाग्रत और स्वप्न में आत्मा देखता सुनता है, इस-
लिए इन अवस्थाओं में आत्मा के ज्योतिरूप होने में कोई
सन्देह नहीं हो सकता । पर यदि आत्मा ज्योतिस्वभाव है,
तो वह स्वभाव अपना सुषुप्ति में क्यों नहीं रहता ? इसका
उत्तर इनने बड़े विस्तार के साथ दिया है । कि जिस तरह
सूर्य के प्रकाश के सामन जो वस्तु होती है, उसको वह प्रका-
शित करता है, पर जहां कोई दूसरी वस्तु नहीं, वहां प्रकाश
स्वयं विद्यमान होता हुआ भी किस को प्रकाशित करे, इसी-

यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्रान्योऽन्यत्
पश्येदन्योऽन्यजिज्ञेदन्योऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्वदेदन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीता-
न्योऽन्यत् स्पृशेदन्योऽन्यद्विजानीयात् । ३१।
सलिल एको द्रष्टा ऽद्वैतो भवति । ३२ ।

(बृह० ४ । ३)

जहाँ दूसरा सा* हों, वहाँ दूसरा दूसरे को देखे,
दूसरा दूसरे को संघे, दूसरा दूसरे का रस लेवे, दूसरा दूसरे

प्रकार सुषुप्ति में द्रष्टा के सामने कोई दृश्य नहीं, जिस को कि वह देखे । देखना सुनना इत्यादि धर्म कोई अलग २ नहीं, किन्तु यह एक ही धर्म अर्थात् जानने के विशेष हैं । आंख से जानने का नाम देखना है, और कान से जानने का नाम सुनना । आंख उस के सामने रूप को ला रखती है और कान शब्द को । सुषुप्ति में यह इन्द्रिय थक कर आराम करते हैं, तब उसके सामने कोई दृश्य नहीं रहता, जिस पर उसका प्रकाश पड़े । पर प्रकाश स्वरूप, (ज्ञान स्वरूप) वह उस समय भी है, अगर कोई वस्तु उसके सामने होती, तो उसको वह प्रकाशित करता, जब कोई वस्तु है नहीं, तो किसको प्रकाशित करे ।

* स्वप्न में यद्यपि दूसरी वस्तु नहीं होती, तथाकि-
न्तु आली वस्तु बनती जाती है, इसलिये 'इव' = 'सा' कहा है ।

को कहे, दूसरा दूसरे को सुने, दूसरा दूसरे को सोचे, दूसरा दूसरे को लुपे, दूसरा दूसरे को जाने, । ३१ । यहाँ द्रष्टा एक समुद्र* है बिना द्वैत के है । ३२ ।

सुषुप्ति में आत्मा हृदय की नाड़ियों में से होता हुआ पुरीतत् नाड़ी के द्वारा हृदयाकाश में होता है ।

अथ या एता हृदयस्य ना-
व्यस्ताः पिङ्गलस्याग्निम-
स्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य

पीतस्य लोहितस्येति । असौ वा आदित्यः
पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लो-
हितः । १ । तद्यथा महापथ आतत उभौ
ग्रामौ गच्छतीमं चामुं च, एवमेवैता आदित्य-
स्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामुं च ।
अमुष्मादादित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु
सृप्ता, आभ्योनाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्ना
दित्ये सृप्ताः । २ । तद् यत्रैतत् सुप्तः समस्तः

* गंगा आदि नदियां समुद्र में जाकर अपने विशेषरूप को त्याग कर एक समुद्र रूप हो जाती हैं, इसी प्रकार देखने सुनने आदि की सारी शक्तियां सुषुप्ति में अपने विशेषरूप को त्याग कर एक चैतन्य रूप में हो जाती हैं ।

सुषुप्ति में आत्मा हृदय की नाड़ियों में से होता हुआ... १६७

सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु
सृप्तो भवति । तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति,
तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति । ३ ।

(छान्दोग्य ८ । ६)

अब यह जो हृदय की नाड़ियें हैं, वह भूरे सूक्ष्म (रस) की भरी हुई हैं, तथा श्वेत नीले पीले और लाल (रस की भरी हुई हैं) । और ऐसे ही वह सूर्य भूरा है, श्वेत है, नीला है, पीला और लाल है । १ ।

जैसे एक लम्बी चौड़ी सड़क दो गाओं को जाती है, इधर इस (गाओं) को और उधर उस (गाओं) को, इसी प्रकार यह सूर्य की किरणें दोनों लोकों को जाती हैं, इधर इस लोक (लोक=शरीर) को, और उधर उस लोक (सूर्य) को । वह उस सूर्य से चलती हैं, और इन नाड़ियों में आकर प्रवेश करती हैं, इन नाड़ियों से चलती हैं और सूर्य में जाकर प्रवेश करती हैं । २ ।

तो जब यह पुरुष सोया हुआ आराम करता हुआ (बाह्य विषयों के ग्रहण से निवृत्त हुआ) और पूरा निर्मल हुआ (अपने स्वरूप से जो कुछ बाहर है उससे बेखबर हुआ) स्वप्न को नहीं देखता है (सुषुप्ति में होता है) तब वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट हुआ होता है, तब उसे कोई बुराई नहीं झू सकती, क्योंकि वह उस समय (सूर्य के) तेज से (जो नाड़ियों में पिप्त के रूप में है) व्याप्त होता है । ३ ।

अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा न कस्य-
चन वेद, हिता नाम नाड्योद्वाससतिः सहस्रा-
णि हृदयात् पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः
प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते (बृह० २।१।१९)

अथ अर्थ कि यह गहरी नींद में सोया हुआ होता है,
जब इसे किसी की खबर नहीं होती, उस समय वह उन
हिता नामी नाड़ियों जो हृदय से सारे शरीर में पहुंचती हैं,
उन (नाड़ियों) के द्वारा चलकर पुरीतत् नाड़ी में सोता है।

यत्रैष एतत् सुप्तो ऽभूद् य एष विज्ञानमयः
पुरुषः । तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमा-
दाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते ।

(बृह० २।१।१७)

अब कि यह पुरुष, जो यह विज्ञानस्वभाव है, गहरा
सोया हुआ था, तब वह इन इन्द्रियों के विज्ञान के द्वारा
विज्ञान को लेकर जो यह हृदय के अन्दर आकाश है वहां
आताम करता है ।

इस अवस्था में वह
अपने स्वरूप में अ-
वस्थित हुआ प्रज्ञा में
स्थित होता है ।

यत्रैतत् पुरुषः स्वपितिनाम
सता सोम्य तदा सम्पन्नो
भवति, स्वमपीतो भवति,

इस अवस्था में वह अपने स्वरूप में अवस्थित हुआ... १६६

तस्मादेनः स्वपितीत्याचक्षते स्वह्यपीतो भवति

(छान्दो० ६।८।१)

जब यह पुरुष सो जाता है, तब हे सोम्य ! वह स्व (ब्रह्म) के साथ मिल जाता है, वह अपने आप में लीन होता है, इसलिये इसे स्वपिति कहते हैं, क्योंकि वह अपने आप (स्व) में लीन (अपीत) होता* है।

स एनं यजमानं महरहर्ब्रह्म गमयति ।

(प्रश्न० ४।४)

वह (उद्दान) इस यजमान को प्रति दिन (सुषुप्ति में) ब्रह्म के पास पहुंचाता है।

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता
मन्ता वोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स
परेऽक्षर आत्मानि सम्प्रतिष्ठते (प्रश्न ४।९)

यह जो देखने, छूने, सुनने, सूँघने, रसलेने, मानने, जानने और करने वाला चैतन्यरूप पुरुष है, यह (सुषुप्ति में) उस अविनाशी परमात्मा में आश्रय लेता है।

*‘स्वपिति’ (वह सोता है,) यह शब्द ‘स्व’ (अपने आप में) और ‘अपीत’ (लीन होता है) से निकला है, क्योंकि आत्मा उस समय अपने स्वरूप में होता है, न कि बाहर की दुनिया में

इसीलिये सुषुप्ति का नाम ब्रह्मलोक है ।

} एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति
हैन मनुशशास याज्ञवल्क्यः
(बृह० ४।३।३२)

यह ब्रह्मलोक है हे सम्राट् ! यह याज्ञवल्क्य ने उस (जनक) को शिक्षा दी ।

वहाँ वह ब्रह्म को पहुँचकर भी जानते नहीं कि इस ब्रह्म में पहुँच हुए हैं ।

} तद् यथापि हिरण्यनिधिं
निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि
सञ्चरन्तो न विन्देयुः, एवमेव-
माः सर्वाः प्रजा अहरर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं
न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः (छान्दो० ८।३।२)

जैसा कि (भूमि में) दूबे हुए सोने के निधि (खजाने) के ऊपर २ घूमते हुए भी वह लोग जो क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, वह (उस निधि को) नहीं पासकते, इसी प्रकार वह सारी प्रजाएं (जन्तुमात्र) दिन प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाती हैं (सुषुप्ति में हृदयस्थ ब्रह्म में लीन होती हैं) पर वह उसे नहीं छूँद पातीं, क्योंकि वह झूठ से चलाई जा रही हैं (अर्थात् झूठ ने उनको अपने स्वरूप से भुलाया हुआ है) ।

इमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः
सति संपद्यामह इति (छान्दो० ६।९।२)

न जानते हुए भी वह यहां आनन्द भोगते हैं । १७९

(सुषुप्ति में) यह सारी प्रजाएं (जीव) सत् (ब्रह्म) में लीन होकर नहीं जानतीं, कि हम सत् में लीन हुई हैं ।

न जानते हुए भी वह } स यथा कुमारो वा महाराजो
यहां आनन्द भोगते हैं } वा महाब्राह्मणो वा ऽतिभी
मानन्दस्य गत्वा शयीत, एवमेवैष एतच्छेते ।

(बृह० २ । १ । १९)

जैसे कोई कुमार वा महाराज वा महाब्राह्मण आनन्द की चोटी पर पहुँचकर सोवे,* इसी प्रकार यह यहां (सुषुप्ति में) सोता है ।

स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति, अत्रैष
देवः स्वप्नान् न पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्शरीर
एतत् सुखं भवति (प्रश्न० ४ । ६)

और जब वह (मन) तेज (उदान) से दबा लिया जाता है,† तब यह देव (मन) स्वप्न नहीं देखता है, उस समय इस शरीर में यह सुख होता है ।

* छोटा बाल, महाराज और महाब्राह्मण अपनी स्वस्थ अवस्था में बड़े बेपरवाह और बड़े प्रसन्न होते हैं, अतएव इनका दृष्टान्त लिया है, सुषुप्ति में हर एक पुरुष इसी तरह बेपरवाह और आनन्द की चोटी पर पहुँचा हुआ होता है ।

† गाढ़ निद्रा की अवस्था में; सुषुप्ति में ।

सुषुप्ति से वह ब्रह्म से
आकर भी नहीं जानते
कि हम ब्रह्मसे आए हैं } इमाः सर्वाः प्रजाः सत
गच्छामह इति (छान्दो० ६।१०।३)

यह सारी प्रजाएं सत् (ब्रह्म) से आकर भी नहीं
जानतीं कि हम सत् से आई हैं ।

इस अवस्था में सुषुप्त
पुरुष के लिये सारा
आद्याध्यात्म जगत् ब्रह्म
में लीन है । } स यथा सोम्य वयांसि वासो-
वृक्षं सम्प्रातिष्ठन्ते, एवं हवै
तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्र-

तिष्ठते । ७। पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापो
मात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायु-
मात्राचाकाशश्च काशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं
च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च
रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च
वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चा दातव्यं चोपस्थ-
श्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च
पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च
बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेत-

इस अवस्था में सुषुप्त पुरुष के लिये सारा बाह्यव्यात्म....१७३

यितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च
विधारयितव्यं च । ८ । एष हि द्रष्टा स्पष्टा
श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता वोद्धा कर्ता
विज्ञानात्मा पुरुषः स परे ऽक्षर आत्मनि
सम्प्रतिष्ठते । ९ । (प्रश्न० ४)

जैसे हे सोम्य ! पंछी (उड़ फिर कर) फिर अपने
रहने के वृक्ष का आश्रय लेते हैं, इस प्रकार यह लक्ष कुछ
(इस अवस्था में) परमात्मा का आश्रय लेता है । ७ । पृथिवी
और पृथिवी की मात्रा (सूक्ष्म तन्मात्रा) जल और जल की
मात्रा, तेज और तेज की मात्रा, वायु और वायु की मात्रा,
आकाश और आकाश की मात्रा, नेत्र और जो कुछ देखा
जाता है* श्रोत्र और जो कुछ सुना जाता है, घ्राण और जो
कुछ सूंघा जाता है, रसना और जो कुछ रस लिया जाता है,
त्वचा और जो कुछ छुआ जाता है, वाणी और जो कुछ बोला
जाता है, हाथ और जो कुछ पकड़ा जाता है, उपस्थ और
जो कुछ मोगा जाता है, पायु (गुदा) और जो कुछ (मल)
त्याग जाता है, पाओं और जो कुछ घूमा जाता है, मन और
जो कुछ माना जाता है, बुद्धि और जो कुछ जाना जाता है,
अहंकार और जो मैं किया जाता है (अहंकार का विषय)

* अक्षरार्थ—देखने योग्य (विषय) देखने की वस्तु,
इत्यादि ।

चित्त और जो कुछ याद किया जाता है, तेज और जो कुछ प्रकाश किया जाता है, प्राण और जो कुछ धामा जाता है (सहारा दिया जाता है) (यह सारा उस अवस्था में परमात्मा में स्थिति पाता है) * । ८ । क्योंकि यह जो देखने, छूने, सुनने, सूँघने, रसलेने मानने, जानने, और करने वाला विज्ञान स्वभाव पुरुष है, यह (उस समय) उस अविनाशी परमात्मा में आश्रय लेता है † । ९ ।

जागने पर उसके लिये } यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा
फिर सब कुछ उसी } व्युच्चरन्ति, एवमेवास्मादा-
आत्मा से निकल आता है }

* यहाँ क्रम से पाँच महाभूत और उनकी सूक्ष्मः तन्मात्रा; नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना, और त्वचा यह पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और इनके विषय । वाणी, हाथ, उपस्थ, पायु और पाओं, यह पाँचों कर्मेन्द्रिय और उनके विषय । मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह चार अन्तःकरण और उनका विषय । शरीर के अन्दर का तेज और उसका विषय । और प्राण और उसका विषय, वर्णन किया है । यही बाह्य और अध्यात्म जगत् है । यह सारा उस परम आत्मा में आश्रय लेता है, इसमें हेतु आगे दिया है ।

† अर्थात् पुरुष विज्ञान स्वभाव है, उसकी जो कर्म और ज्ञान की शक्तियाँ हैं, उनसे वह बाहर की दुनिया में काम करता है, और बाहर के दृश्य देखता है, जब वह सुषुप्ति में अपनी सारी शक्तियों को समेट कर ब्रह्म में लीन होता है, तो मानो यह सब कुछ उसका ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

इन अवस्थाओं में आत्मा का जाना आना एक क्रम से... १७५

स्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति (बृह० २।१।२१)

जैसे अग्नि से छोटी ३ जिगादियां उधर उधर उठती हैं, इसी प्रकार सारे इन्द्रिय, सारे लोक, सारे देवता, सारे प्राणधारी इस आत्मा से चारों ओर निकल आते हैं।

इन अवस्थाओं में आत्मा का जाना और आना एक क्रम से होता है, और वह स्वयं इन अवस्थाओं से अलग इनका द्रष्टा है।

‘स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः

प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नाथैव । स यत्तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इति (बृह० ४।३।१५)

(याज्ञवल्क्य का जनक के प्रति उपदेश) यह (पुरुष) इस सुषुप्ति (गहरी नींद) में रमणकर और विचरकर और भलाई बुराई को केवल देखकर ही जिस स्थान से गया था, फिर उसी स्थान में उलटा वापिस आता है स्वप्न के लिये । और वह वहां जो कुछ देखता है, वह उसके पीछे नहीं आता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है ।

* अर्थात् आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, पर उस अवस्था के भले बुरे सारे दृश्य वही के वही रह जाते हैं, उसके साथ नहीं जाते ।

‘ स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वाचरित्वा
 दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियो-
 न्याद्रवति बुद्धान्तायैव । स यत्तत्र किञ्चित्
 पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुष इति
 (बृह० ४।३।१६)

फिर यह पुरुष इस स्वप्न में रमण कर और विचर कर
 और भलाई बुराई को केवल देख कर, जिस स्थान से गया
 था, फिर उसी स्थान में उलटा वापिस आता है जागने की
 अवस्था के लिये । वह वहाँ जो कुछ देखता है वह उसके पीछे
 नहीं आता, क्योंकि यह पुरुष असंग है ।

‘ स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा
 दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियो-
 न्याद्रवति स्वप्नान्तायैव (बृह० ४।३।१७)

यह इस जाग्रत की अवस्था में रमण कर और विचर
 कर और भलाई बुराई को केवल देख कर, जिस स्थान से
 गया था, उसी स्थान में फिर वापिस आता है स्वप्न की
 अवस्था के लिये ।

इन अवस्थाओं से
 आत्मा के अलग
 होने में दृष्टान्त

} तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनु-
 संचरति पूर्वं चापरञ्च, एवमेवा-

यं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं
च बुद्धान्तं च (बृह० ४।३।१८)

जैसे एक बड़ा मच्छ (नदी के) पहले और दूसरे दोनों किनारों की ओर घूमता है, इसी प्रकार यह पुरुष दोनों अवस्थाओं की ओर घूमता है, स्वप्न की अवस्था की ओर और जाग्रत् की अवस्था की ओर* ।

याज्ञवल्क्य और मैत्रयी का संवाद } याज्ञवल्क्य और मैत्रयी का संवाद आत्म-
विषय का एक बड़ा सुन्दर और स्पष्ट वर्णन है, यहां हम इस मनोहर कथा को पूरा उद्धृत करते हैं इसी से आत्मा के विषय में जो कुछ कहना शेष है, वह आजायगा ।

* जैसे एक बड़ी मछली दोनों किनारों की ओर फिरती हुई उनसे अलग है, और असंग है । इसी प्रकार आत्मा इन अवस्थाओं में घूमता हुआ इनसे अलग है और असंग है । यहां स्वप्न और जाग्रत् उपलक्षण हैं, अर्थात् इसी प्रकार स्वप्न और सुषुप्ति में घूमता हुआ आत्मा इन दोनों से अलग है । जाग्रत् से स्वप्न में ही जाता है और स्वप्न से ही जाग्रत् में आता है, इसी प्रकार स्वप्न से ही सुषुप्ति में आता है, और सुषुप्ति से स्वप्न में ही आता है । इसलिये जाग्रत् और स्वप्न यह दो किनारे हैं, और फिर स्वप्न और सुषुप्ति यह दो किनारे हैं । इसी अभिप्राय से दृष्टान्त दो किनारों वाला चुना है ।

याज्ञवल्क्य का अपने
संन्यास लेनेकी इच्छा
को मैत्रेयी पर प्रकट
करना ।

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये
बभूवतुर्भैत्रेयी च कात्यायनी
च । तयोर्हमैत्रेयी ब्रह्मवादिनी

बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि कात्यायनी । अथ ह
याज्ञवल्क्यो ऽन्यद्वृत्तमुपाकरिष्यन् । १ । मैत्रे-
यीति होवाच याज्ञवल्क्यः 'प्रव्रजिष्यन् वा अरे-
ऽहमस्मात् स्थानादस्मि' हन्त ते ऽनया का-
त्यायन्याऽन्तं करवाणि, इति । २ ।

याज्ञवल्क्य की दो पत्नियें थी, मैत्रेयी और कात्यायनी*।
उनमें से मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, पर कात्यायनी केवल स्त्रियों
की ही दानार्थ रखती थी। अब याज्ञवल्क्य जब (जीवन की)
दूसरी अवस्था को आरम्भ करने के लिये तय्यार हुआ (जब
हसनं गृहस्थ को छोड़कर संन्यास लेना चाहता) । १ । तो
उसने कहा प्रिये ! मैत्रेयी ! मैं इस स्थान (गृहाश्रम) से चला
जाने (संन्यास लेने) को तय्यार हूँ, अहो तेरा अब इस

* मैत्रेयी भिन्नयु की कन्या । कात्यायनी, =कत गोत्र में
उत्पन्न हुई ।

† गृहाश्रम की आवश्यकताओं को संभालने, संवारने
और इस आश्रम के धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों के पालन
में ही कुशल थी, मैत्रेयी की तरह ब्रह्मवादिनी न थी ।

मैत्रेयी की निःस्पृहता और अमृतत्व के लिये पतिसे प्रश्न १७९

कात्यायनी से भेद कर जाऊँ (अर्थात् घन तुम दोनों को बांट देजाऊँ) । २ ।

मैत्रेयी की निःस्पृहता
और अमृतत्व के लिये
पति से प्रश्न ।

} सा होवाच मैत्रेयी—'यन्नु
म इयं भगोः ! सर्वा पृथिवी

वित्तेन पूर्णा स्यात्, स्यां न्वहं तेनामृताऽऽहो
ऽनेति । नेतिहोवाच याज्ञवल्क्यो, यथैवोपक-
रणवतां जीवितं तथैव तेजीवितं स्यादमृतत्वस्य
तु नाशा ऽस्ति वित्तेन' इति । ३ । सा होवाच
मैत्रेयी 'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां,
यदेव भगवान् वेद, तदेव मे ब्रूहि' इति । ४ ।

मैत्रेयी ने कहा 'हे भगवन् ! यदि यह सारी पृथिवी
घन से भरी हुई (मेरे पास) हो, तो क्या मैं उससे अमर हो
जाऊँगी वा नहीं ।

याज्ञवल्क्य ने कहा 'नहीं, (प्रिये ! नहीं) जैसे अमीर
लोगों का जीवन होता है, वैसे ही तेरा जीवन होगा, परन्तु
घन से अमृतत्व (अमर होने) की कोई आशा नहीं है । ३ ।

मैत्रेयी ने कहा तो ' जिससे मैं अमृत नहीं हूँगी, उससे
मैं क्या करूँगी, केवल वह (वस्तु) जो आप जानते हैं, वही
मुझे बतलाइये । ४ ।

याज्ञवल्क्य का मैत्री
के लिये आदर और उस
की बात का स्वीकार ।

} स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया
वै खलु नो भवती सती

प्रियमवृधद्-हन्त तर्हि भवत्येतद् व्याख्यास्या-
मि ते, व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्व' इति

याज्ञवल्क्य ने कहा 'आप हमारी (पहले ही) प्यारी
हैं और (अब इस बात के पूछने से) भीति को (और)
बढ़ाया है* अहो भवति† मैं तेरे लिये इस पर व्याख्यान दूंगा,
तुम उस पर पूरा २ ध्यान दो । ५ ।

और सब कुछ आत्मा के
लिये प्यारा है पर आत्मा
साक्षात् प्यारा है ।

} स होवाच 'न वा अरे पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भव-

त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।
न वा अरे जाययै कामाय जाया प्रिया भव-

* अर्थात् तूने वह बात पूछी है, जो मुझे बहुत प्यारी
है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कल्याण है ।

† भवति स्त्री के लिये यह आदर का संबोधन है अक्षरार्थ
है आप ! ऐसा हो सकता है, पर भाषा में ऐसा बोला नहीं
जाता, इसलिये वही शब्द रहने दिया है । यह संवाद प्रकट
करता है, कि उस समय भारतवर्ष में स्त्रियों के लिये आदर
मान और प्रतिष्ठा थी, और उनको ब्रह्मविद्या तक का अधि-
कार था ।

और सब कुछ आत्मा के लिये प्यारा है पर आत्मा... १८१

त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न
चा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्या-
त्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा
अर वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्म-
नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे
पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
कामाय पशवः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु का-
माय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य
कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय
क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय
लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः
प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय
देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः
प्रिया भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय
वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः

प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय
 भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
 भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य
 कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं
 प्रियं भवति ॥

उसने कहा 'हे मैत्रेयी ! पति, पति की कामना के लिये
 प्यारा नहीं होता है, किन्तु पति आत्मा की कामना के लिये
 प्यारा होता है । इसी प्रकार हे मैत्रेयी ! पत्नी पत्नी की कामना
 के लिये प्यारी नहीं होती है, किन्तु पत्नी आत्मा की कामना
 के लिये प्यारी होती है । हे मैत्रेयी ! पुत्र पुत्रों की कामना के
 लिये प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु पुत्र आत्मा की कामना के लिये
 प्यारे होते हैं, हे मैत्रेयी धन धन की कामना के लिये प्यारा
 नहीं होता है, किन्तु धन, आत्मा की कामना के लिये प्यारा
 होता है, हे मैत्रेयी ! पशु पशुओं की कामना के लिये प्यारे
 नहीं होते, किन्तु पशु आत्मा की कामना के लिये प्यारे होते
 हैं । हे मैत्रेयी ! ब्रह्म (ब्राह्मणत्व) ब्रह्म की कामना के लिये
 प्यारा नहीं होता है, किन्तु ब्रह्म, आत्मा की कामना के लिये
 प्यारा होता है हे मैत्रेयी ! क्षत्र (क्षत्रियत्व) क्षत्र की कामना
 के लिये प्यारा नहीं होता है, किन्तु क्षत्र, आत्मा की कामना
 के लिये प्यारा होता है । हे मैत्रेयी ! लोक (पृथिवी-आदि)
 लोकों की कामना के लिये प्यारे नहीं होते किन्तु लोक आत्मा
 की कामना के लिये प्यारे होते हैं । हे मैत्रेयी ! देवता (अग्नि

और सब कुछ आत्मा के लिये प्यारा है पर आत्मा.... १८३

आदि) देवताओं की कामना के लिये प्यारे नहीं होते, किन्तु देवता, आत्मा की कामना के लिये प्यारे होते हैं । हे मैत्रेयि ! वेद वेदों की कामना के लिये प्यारे नहीं होते, किन्तु वेद, आत्मा की कामना के लिये प्यारे होते हैं । हे मैत्रेयि ! भूत (प्राण धारी) भूतों की कामना के लिये प्यारे नहीं होते, किन्तु भूत, आत्मा की कामना के लिये प्यारे होते हैं । हे मैत्रेयि ! कोई वस्तु हो, वह सब, उसके लिये प्यारी नहीं होती, किन्तु हर एक वस्तु आत्मा के लिये प्यारी होती है* ।

* आत्मा सबको साक्षात् प्यारा है, और जो कुछ हमें प्यारा है, वह इसलिये प्यारा है, कि वह हमारे आत्मा के अनुकूल है । एक ही वस्तु जब पहले अनुकूल है, तो प्यारी है, वही जब प्रतिकूल हो जाती है, तो अमिय बन जाती है, गर्मी में ठंडी पवन सुखाती है, वही सर्दी में दुखाती है, और सर्दी में जो धूप सुखाती है, वही गर्मी में दुखाती है । यही बात सब के लिये है, पति हो, वा पत्नी, पुत्र हो, वा पिता, ब्राह्मणत्व हो, वा क्षत्रियत्व, लोक हों वा देवता, वेद हों वा यज्ञ वा यज्ञों के फल (पशु आदि) जो कोई हो, वा जो कुछ हो, सब इसीलिये प्यारा है, कि वह आत्मा की प्रीति का हेतु है । हां आत्मा किसी अवस्था में भी अमिय नहीं होता है, वह प्यारा है, पर किसी दूसरे के लिये प्यारा नहीं, किन्तु अपने आप प्यारा है ।

यहां बहुत उदाहरण देने से जितने प्रकार की वस्तुएं मनुष्य को प्रायः प्यारी लगती हैं, प्रायः उनको भिना दिया

है, परन्तु अनुकूलता इन्हीं में समाप्त नहीं होती, इतनी असेखरात वस्तुओं की विद्यमानता में उसका गिनना असंभव है, और फिर जब कि विष भी कभी अनुकूल हो जाता है, इसलिये अन्त में 'सर्वस्य कामाय' पड़ा है।

आत्म दर्शन की आवश्यकता और उसके उपाय।

} आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या-

सितव्यः ।

सचमुच है मैत्रेयि ! आत्मा है, ओ दर्शन करने योग्य है, * श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निदिध्यासन करने (ध्यान देने) के योग्य है † ।

आत्मा को जान कर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है ।

} मैत्रेयात्मानि खल्वरे दृष्टे श्रुते
मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्

* यह कितनी बड़ी भूल है, कि हम दुनिया के पीछे लग कर उसी को भूले हुए हैं, जिसके लिये यह सारी दुनिया है।

† यहां आत्मा का दर्शन फल है, और श्रवण, मनन, निदिध्यासन यह तीनों दर्शन के उपाय हैं । श्रवण—किसी पंडित हुए गुरु वा शास्त्र से आत्मा की बाबत उपदेश लेना, मनन, युक्तियों द्वारा उसका अनुमान करना । निदिध्यासन— लगातार उस पर ध्यान जमाना, इस प्रकार जिज्ञासु आत्मा के साक्षात् दर्शन कर लेता है ।

हे मैत्रेयि ! जब आत्मा का दर्शन कर लिया, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया और जान लिया, तब यह सब कुछ जान लिया है* ।

* आत्मा को जान कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसको जानना कुछ शेष नहीं रहता । और कि—पुरुष को अपने स्वरूप पर पहुँचने के लिये इस प्राकृत जगत् की सूक्ष्मता के सारे तारतम्य को जानते हुए अन्त में प्रकृति को भी जान कर फिर आत्मा को जानना होता है, और फिर कोई मनजल आगे पहुँचने की नहीं रहती, जैसा कि कहा है—

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसंस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ १० ॥

महतः परम व्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषाच्च परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः । ११ (कठ० ३)

इन्द्रियों से परे (= सूक्ष्म) अर्थ (सूक्ष्मतन्मात्र=शब्द-तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र) हैं, अर्थों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान् आत्मा (महत्तत्त्व) है ॥ १० ॥ महत् से परे अव्यक्त (प्रकृति) है, अव्यक्त से परे पुरुष है, पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह काष्ठा (वृद्ध) है, वह सब से परली गति (मनजल) है । ११॥ सो इस आशय से कहा जाता है कि आत्मा को जानने पर सब कुछ जाना जाता है ।

जो कुछ आत्मा के लिये
प्यारा है, केवल उस ही
की छान-पुछ को अपने
स्वरूप से परे हटाती है।

ब्रह्म तं परादाद्, योऽन्य-
त्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद; क्षत्रं
तं परादाद्, योऽन्यत्रात्मनः

क्षत्रं वेद; लोकास्तं परादुः; योऽन्यत्रात्मनो
लोकान् वेद; देवास्तं परादुः, योऽन्यत्रात्मनो
देवान् वेद; वेदास्तं परादुः, योऽन्यत्रात्मनो
वेदान् वेद । भूतानि तं परादुः, योऽन्यत्रात्मनो
भूतानि वेद । सर्वं तं परादाद्, योऽन्यत्रात्मनः
सर्वं वेद । इदं ब्रह्म, इदं क्षत्रं, इमे लोकाः, इमे
देवाः, इमे वेदाः, इमानि भूतानि, इदं सर्वम्,
यदयमात्मा ॥ ७ ॥

ब्राह्मणत्व ने उसको परे हटा दिया है, जो आत्मा से
अलग ब्राह्मणत्व को जानता है, क्षत्रियत्व ने उसको परे हटा
दिया है जो आत्मा से अलग क्षत्रियत्व को जानता है, लोको
(पृथिवी आदि) ने उसको परे हटा दिया है जो आत्मा से
अलग लोकों को जानता है, देवताओं (अग्नि आदि) ने उस
को परे हटा दिया है जो आत्मा से अलग देवताओं को जा-
नता है । वेदों ने उसको परे हटा दिया है, जो आत्मा से
अलग वेदों को जानता है, भूतों (प्राणधारियों) ने उसको

एक मुख्य वस्तु पकड़ने से और किसी... १८७

परे हटा दिया है, जो आत्मा से अलग भूतों को जानता है।
सब ने उसको परे हटा दिया है, जो आत्मा से अलग सब
को जानता है ।

यह ब्राह्मणत्व, यह क्षत्रियत्व, यह लोक, यह देव, यह-
वेद, यह प्राणधारी, यह सब कुछ, यह है—जो यह आत्मा है।
एक मुख्य वस्तु को पकड़ने } स यथा दुन्दुभेर्हन्यमा-
से और किसी के पकड़ने का } नस्य न बाह्याञ्छब्दा-
आवश्यकता नहीं रहती ।

ञ्छक्तुयाद् ग्रहणाय, दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु-
भ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स
यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दा-
ञ्छक्तुयाद् ग्रहणाय, शंखस्य तु ग्रहणेन शंख-
ध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ स यथा
वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्तु-
याद् ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहणेन वीणावा-
दस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥

जैसे दुन्दुभि जब ताड़ी जा रही है, तो उसके बाहरले-
शब्दों को नहीं पकड़ सकते, पर दुन्दुभि के पकड़ने से वा
दुन्दुभि के ताड़ने वाले के पकड़ने से शब्द पकड़ा जाता है
॥ ८ ॥ और जैसे शङ्ख जब फूँका जाता है, तो उसके बाहरले-

शब्दों को नहीं पकड़ सकते, पर शब्द के पकड़ने से वा शब्द के फूँकने वाले के पकड़ने से शब्द पकड़ा जाता है ॥ ६ ॥
और जैसे बीणा जब बजाई जाती है, तो उसके बाहरले शब्दों को नहीं पकड़ सकते, पर बीणा के पकड़ने से वा बीणा बजाने वाले के पकड़ने से शब्द पकड़ा जाता है ॥ १० ॥

यइ सब एक वड़ी सत्ता } स यथा ऽऽर्द्रैर्धामेरभ्याहि-
से प्रकट होकर आत्मा के } तस्य पृथग् धूमा विनि-
प्रिय करने में दौड़ रहा है } श्वरान्ति, एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि-
श्वसित मेतद्, यद्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो
ऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः
श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्याना-
नीष्टं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च
लोकः सर्वाणि च भूतानि, अस्यैवैतानि निश्च-
सितानि ॥ ११ ॥ य यथा सर्वासामपाः समुद्र-
एकायनम्, एव सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकाय-
नम्, एव सर्वेषां गन्वानां नासिके एकायनम्,
एव सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनम्, एव स-
र्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम्, एव सर्वेषां

शब्दानां श्रोत्र मेकायनम्, एव सर्वेषां
संकल्पानां हृदयमेकायनम्, एव सर्वेषां
कर्मणां हस्तावेकायनम्, एव सर्वेषामानन्दा-
नामुपस्थ एकायनम्, एव सर्वेषां विसर्गाणां
पायुरेकायनम्, एव सर्वेषामध्वनां पादावेका-
यनम्, एव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥१२॥

जैसे सारे जलों का समुद्र एक आश्रय (एकगति है,
सारे जल समुद्र की ओर जाते हैं) इसी प्रकार सारे स्पर्शों
का त्वचा एक आश्रय है, सारे गन्धों का नासिकाएं एक
आश्रय हैं, सारे रसों का जिह्वा एक आश्रय है, सारे रूपां का
आंख एक आश्रय है, सारे संकल्पों का मन एक आश्रय है,
सारी विद्याओं का हृदय एक आश्रय है, सारे कर्मों का हाथ
एक आश्रय है, सारे आनन्दों का उपस्थ एक आश्रय है, सारे
मार्गों (हर एक बाट) का पाओं एक आश्रय हैं, सारे वेदों
की वाणी एक आश्रय है* ॥ १२ ॥

आत्मा केवल चैतन्यरूप
है, जो इस देह में प्रकट
हो कर देह में ही छिप
जाता है ।

‘स यथा सैन्धवघ्नो ऽन-
न्तरो ऽग्राह्यः कृत्स्नो रस-
घ्न एव, एवं वा अरे ऽयमा-

* इस प्रकार सारा जगत् इन्द्रियों के द्वारा अपनी भेट-
आत्मा के पास पहुँचा रहा है ॥

त्मा ऽनन्तरो ऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवै-
 तेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति,
 न प्रेत्यसंज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमि' इति होवाच
 याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥

जैसे एक लवण का ढेला हो, न उसके कुछ अन्दर है,
 न बाहर, किन्तु सारे का सारा वह एक रस का ही ढेला है,
 इसी प्रकार हे मैत्रेयी ! यह जो आत्मा है, न इसके कुछ अन्दर
 है, न बाहर है, किन्तु यह सारे का सारा एक चेतनता का ही
 ढेला है, जो इन भूतों (प्राणधारियों) से प्रकट होकर इन्हीं
 में गुम हो जाता है,* ।

इस पर मैत्रेयी का संक्षेप और याज्ञ-
 वल्क्य का उत्तर } सा होवाच मैत्रेयी—'अत्रैवमा-
 भगवान् मोहान्तमापीपिन्,
 न वा अहमिमं विजानामि' इति । स होवाच—
 'न वा अरे ऽहं मोहं ब्रवीमि, अविनाशी वा अरे
 ऽयमात्मा ऽनुच्छित्तिधर्मा' । १४ ।

* अभिप्राय यह है—कि जैसे परदे से निकल कर
 नट अपना खेल खेल करके फिर परदे में छिप जाता है, इसी
 तरह यह आत्मा फिर अपने परदे में गुम हो जाता है—

आत्मा का शुद्ध स्वरूप और उसका इन्द्रियों की पहुँच... १९१

तब मैत्रेयी ने कहा 'यहां भगवन् ! आपने मुझे घबराहट में डाल दिया है, मैं निःसन्देह इसको नहीं समझी हूँ' ।

उसने कहा 'हे मैत्रेयी ! मैं घबराहट की बात नहीं कहता हूँ, निःसन्देह यह आत्मा अविनाशी है, जो कभी उच्छिन्न नहीं होता' * ॥ १४ ॥

आत्मा का शुद्ध स्वरूप
और उसका इन्द्रियों की
पहुँच से परे होना ।

यत्र हि द्वैतमिव भवति,
तदितर इतरं पश्यति, तदि-
तर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं रसयते,
तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं शृणो-
ति, तदितर इतरं मनुते, तदितर इतरं स्पृ-
शति, तदितर इतरं विजानाति, यत्र त्वस्य
सर्वमात्मैवाभूत्, तत्केन कं पश्येत्, तत्केन कं
जिघ्रेत्, तत्केन कं रसयेत्, तत्केन कमभि-
वदेत्, तत्केन कं शृणुयात्, तत्केन कं मन्वीत्,

* 'मरने के पीछे कोई पता नहीं है', यह वचन साफ नहीं था, इसका यह अभिप्राय भी हो सकता है, कि आत्मा देह के नाश के साथ ही नष्ट हो जाता है, सो दुबारा पूछकर मैत्रेयी ने इसके अभिप्राय को साफ करा लिया है, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु छिप जाता है ।

तत्केन कं ५ स्पृशेत्, तत्केन कं विजानीयाद्,
येनेदं सर्वं विजानाति, तं केन विजानीयात् ।
स एष नेति नेत्यात्मा ऽगृह्यो नहि गृह्यते
ऽशीर्यो नहि शीर्यते ऽसङ्गो नहि सज्जते ऽसितो
न व्यथते न रिष्यति । विज्ञातारमरेकेन
विजानीयात् ।

क्योंकि जहां द्वैत होता है, वहां दूसरा दूसरे को देखता है, वहां दूसरा दूसरे को संघृता है, वहां दूसरा दूसरे को च्छेदता है, वहां दूसरा दूसरे के साथ बात करता है, वहां दूसरा दूसरे को सुनता है, वहां दूसरा दूसरे को समझता है, वहां दूसरा दूसरे को छूता है, वहां दूसरा दूसरे को जानता है; पर जब यह सब आत्मा ही हो गया, तो किससे किसको देखे, किससे किसको सुंघे, किससे किसको च्छे, किससे किसके साथ बात करे, किससे किसको सुने, किससे किसको समझे, किससे किसको छुए, किससे किसको जाने, जिससे इस सबको जानता है, उसको किससे जाने ? यह आत्मा जिसका वर्णन नेति नेति है, वह यह अगृह्य है, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अद्रव्य है, क्योंकि वह तोड़ा नहीं जाता, वह असंग है, क्योंकि वह किसी के साथ नहीं जुड़ता, वह बन्धनरहित है, न वह रोगी होता है, न मरता है । हे मैत्रीय ! इस जानने वाले को किससे जाने ।

संवाद की समाप्ति और याज्ञवल्क्य का संन्यास । १६३

संवाद की समाप्ति और
याज्ञवल्क्य का संन्यास } इत्युक्तानुशासनासि मैत्रेयि !
एतावदरे खल्वमृतत्वम्

इति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार । १५ ।

हे मैत्रेयि ! तुझे शास्त्र का रहस्य कह दिया है, इतना ही है प्रिये अमृतत्व है, यह कहकर याज्ञवल्क्य चला गया । १५।
(बृह० ४ । ५)

—:—:—

तीसरा अध्याय—(पुनर्जन्म के वर्णन में) ।

—:—:—

आत्मा अमर है अतएव
मृत्यु शरीर के लिये है
न कि आत्मा के लिये । } येयं प्रेते विचिकित्सा
मनुष्येऽस्तीत्येके नायम-
स्तीति चैके । एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं
वराणामेष वरस्तृतीयः (कठ० १ । २०) न
जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव
कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्ता
चैन्मन्यते हन्तुं हतश्चैन्मन्यते हतम् । उभौ

तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥

(कठ० २)

(मरने के पीछे आत्मा की हस्ती के विषय में नचि-
केता ने यम से प्रश्न किया है, कि) मर गये हुए मनुष्य के
विषय में जो यह संशय है, कई कहते हैं, कि “वह है” और
दूसरे कहते हैं, “नहीं है” । आपकी शिक्षा से मैं इस बात को
जान जाऊँ; वरों में से तीसरा वर यह है ॥ २० ॥ (इसके
उत्तर में यम उसको यह बतलाते हैं—)

यह जो (इस शरीर में) चैतन है, यह न जन्मता है,
न मरता है, न यह किसी से बना है, न इससे कुछ बनता
है । यह अजन्मा है, नित्य है, पुराना है, पर सदा एकरस है,
शरीर के मरने पर यह नहीं मरता है ॥ १८ ॥ मारने वाला
यदि समझता है, कि मैंने मार डाला है, और मरने वाला
समझता है, कि मैं मरता हूँ, तो वह दोनों नहीं जानते हैं,
यह न मारता है, न मरता है* ॥ १९ ॥

१ * किञ्चित् भेद के साथ यह दोनों श्लोक गीता (२ ।
१९—२०) में उद्धृत किये हैं :—

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानं शरीरं ।

जन्म मरण शरीर के साथ संयोग वियोग का नाम है १९५

जन्म मरण शरीर के
साथ संयोग वियोग
का नाम है ।

स वा अयं पुरुषो जायमानः
शरीर मभिसम्पद्यमानः पा-
प्मभिः संसृज्यते । स उत्क्रामन् प्रियमाणः
पाप्मनो विजहाति (बृह० ४ । ३ । ८)

यह पुरुष जब जन्मता है अर्थात् शरीर को धारण करता है, तो बुराइयों से जुड़ता है, और जब मरता है, अर्थात् (शरीर से) निकलता है, तो बुराइयों को छोड़ जाता है * ।

जो जनता है कि यह मारने वाला है और जो समझता है कि यह मरता है, वह दोनों नहीं जानते हैं, यह न मारता है न मरता है ॥ १८ ॥

यह न कभी जन्मता है न मरता है यह होकर फिर कभी न होगा ऐसा नहीं है, यह अजन्मा है, नित्य है, एकरस है, पुराना है, शरीर के मरने पर नहीं मरता है ॥ २० ॥

‘जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते’ ।
इति (छान्दो० ६ । ११ । ३) ।

(उद्दालक का श्वेतकतु के प्रति उपदेश) जीव से अलग हुआ यह (शरीर) मरता है, न कि जीव मरता है ।

* बुराइयों से तापर्य—किसी से ईर्ष्या किसी से द्वेष, किसी की निन्दा, किसी की स्तुति, इत्यादि बुराइयों से हैं, जब जन्मता है, तो किन्हीं क्षुद्र प्रलोभनों से ईर्ष्या द्वेष वैर

बढ़ जन्म और मरण
बार २ होता रहता है }

सस्यमिवमर्त्यः पच्यते सस्य-
मिवाजायते पुनः ।

(कठ० १।६)

खेती की तरह मर्त्य (मनुष्य) पकता है (पककर
गिरता है) और खेती की तरह फिर उत्पन्न होता है ।

मरना अपने असली
समय पर और उससे
पहले भी होता है । }

स य एवमेतद् गायत्रं प्राणेषु
प्रोतं वेद, प्राणीभवति, सर्व-
मायुरेति, ज्योग्जीवति (छान्दो० २।११।१)

वह जो इस प्रकार इस गायत्र साम को इन्द्रियों में
प्रोया हुआ जानता है, वह अविकल इन्द्रियों वाला होता है,
सम्पूर्ण आयु को पहुँचता है*, और उज्ज्वल जीना जीता है ।

विरोध आदि में पड़ जाता है, जब आप इस दुनिया को छोड़
कर चल देता है, तो यहां के वैर विरोध आदि यहीं छोड़
जाता है उसके लड़ाई झगड़े उनके साथ सदा के लिये बन्द
हो जाते हैं, पर हाँ उनकी वासनाएं साथ लेजाता है, जो
उसकी यहां की कमाई है ।

* मनुष्य का स्वाभाविक आयु सौ बरस वा उससे
भी कुछ अधिक है, सौ से पहले सब अकाल मृत्यु है, चाहे
उसका कारण अपनी झुटि हो वा माता पिता की हो । इसी
लिये प्रार्थना है :—

मृत्यु से पहले
के चिन्ह ।

{ स यदोत्क्रामिष्यन् भवति, शुद्ध
मेवैतन्मण्डलं पश्यति, नैन मेते

रश्मयः प्रत्यायन्ति (बृह० ५ । ५ । २)

जब वह (इस शरीर से) निकलने को होता है, तब
वह केवल शुद्ध (किरणों से खाली) ही इस (सूर्य) मण्डल
को देखता है, यह रश्मियाँ इसके पास वापिस नहीं आती हैं ।

अयमभिर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे, येने-
दमन्नं पच्यते यदिदमव्यते । तस्यैष घोषो
भवति, यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति । स यदो-
त्क्रामिष्यन् भवति, नैनं घोषः शृणोति ।

(बृह० ५ । ९ । १)

यह अग्नि वैश्वानर है, जो यह पुरुष के अन्दर है,
जिससे यह अन्न पकता है, जो यह खाया जाता है । उसकी
वह ध्वनि है, जिसको कान बन्द करने से सुनता है । अब

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः
शतं प्रज्ञयाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्म
शरदः शतात्” हम सौ बरस देखें, सौ बरस जियें, सौ बरस
सुनें, सौ बरस प्रवचन (पढ़ाना वा उपदेश) करें, सौ बरस
अदीन रहें, और सौ से बढ़कर भी ।

जब कि वह (इस शरीर से) निकलने को होता है, तब वह इस ध्वनि को नहीं सुनता है ।

मरने का समय } पुरुषः सोम्योपतापिनं ज्ञातयः
 पर्युपासते 'जानासि मां, जाना-
 सिमामिति' तस्य यावन्न वाङ् मनसि सम्पद्यते
 मनः प्राणे प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवता-
 यां, तावज्जानाति ॥ १ ॥ अथ यदाऽस्य वाङ्
 मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि,
 तेजः परस्यां देवतायाम्, अथ न जानाति ॥ २

(छान्दोग्य ६ । १५)

हे सोम्य ! जब कोई मरुत बीमार होता है, तो उसके बन्धु आस पास बैठ जाते हैं (यह कहते हुए) 'मुझे जानते हो ? मुझे जानते हो ?' जब तक तो उसकी बाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज पर देवता (सत्, ब्रह्म) में छीन नहीं होता, तब तक वह जानता है ॥ १ ॥

पर जब इसकी बाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में छीन हो जाता है, तब वह नहीं जानता है ॥ २ ॥

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जद् यायाद्

मरने के निमित्त दो हैं और मरना नए जीवन के लिये है १६६

एवमेवायं शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना ऽन्वा-
रूढ उत्सर्जन् याति, यत्रैतदूर्ध्वोच्छासी भवति ।
(बृह० ४ । ३ । ३५)

जैसे लदा हुआ छरुड़ा चीकता हुआ (चीं २ करता हुआ) चलता है, इस प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञ अत्मा से सवारी किया हुआ चल पड़ता है, जब यह लम्बे सांस लेने लगता है ।

मरने के निमित्त दो हैं
और मरना नए जीवन
के लिये है ।

स यत्रायमणिमानं न्येति,
जरयावोपतपतावा ऽणि-
मानं निगच्छति । तद्यथा ऽऽमं वोदुम्बरं वा
पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यते, एवमेवायं पुरुष
एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियो-
न्याद्भवति प्राणायैव (बृह० ४ ! ३ । ३६)

जब कि यह बड़ी निबलता (कमजोरी) में जा पड़ता है बुढ़ापे से या सख्त बीमारी* से निबलता में डूब जाता है ।

* असली मृत्यु पूरे बुढ़ापे में पहुँचकर होता है, और किसी सख्त बीमारी से अकाल मृत्यु भी होता है, इसलिये "जर या वोपतपतावा" = बुढ़ापे से, या सख्त बीमारी से यह दो कारण बतलाए हैं । उपताप = सख्त बीमारी, उपलक्षण है,

तों, जैसे आम, या गूलर (अंजीर) या पीपल (फल) डेंडी से छूट जाता है, इसी प्रकार यह पुरुष इन अंगों से छूट (जुदा हो) कर नए जीवन के लिये फिर* उलटा अधर्मा निचत योनि की ओर भागता है (जो उसने अपने कर्मों से कमाई है) ।

नए जन्म में यह मृष्टि
अब की तरह उसकी
फिर सेवा के लिये तय्यार
रहती है ।

तद्यथा राजानमायान्त-

मुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रा-

मण्योऽन्नैः पानै रावसथैः

प्रतिकल्पन्ते ऽयमायात्यय मागच्छतीति,
एव५ हैवं विद५ सर्वाणि भूतानि प्रति कल्पन्त
इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति (बृह० ४।३।३७)

जिस तरह जब किसी राजा का आगमन है, तो
सिपाही, मैजिस्ट्रेट, घोड़ों के चलाने वाले (सूत) और हाकिम

दूबकर, जजकर, चा कटकर मरने आदि का । अकाल मृत्यु
से बचना ही धर्म है, पर किसी शुभ उद्देश्य को लक्ष्य में
रख कर मृत्यु सर्वदा सराहणीय है ।

* “पुनः=फिर” कहने से यह सिद्ध होता है, कि यह
पुरुष पहले भी एक देह से दूसरे देह में गया है । जीवात्मा
जैसे स्वप्न जाग्रत में बार २ जाता है, इसी तरह एक देह से
दूसरे देह में बार २ जाता है ।

मरने के समय इन्द्रियें आत्मा के पास इकट्ठी होती हैं २०१

लोग अन्न पान और महलों से उसके लिये तय्यार रहते हैं, यह कहते हुए “यह आरहा है, यह आया” इसी तरह इस बात को समझने वाले के लिये सारे भूत तय्यार रहते हैं, (यह कहते हुए) यह ब्रह्म* आरहा है, यह आया” ।

मरने के समय इन्द्रियें
आत्मा के पास इकट्ठी
होती हैं ।

तद्यथा राजानं प्रायिया-
सन्त मुग्धाः प्रत्येनसः सूत-
ग्रामण्यो ऽभिसमायन्ति, एव मेवेममात्मान
मन्तकाले सर्वे प्राणा अभि समायन्ति यत्रैतद्
ध्वोच्छासी भवति (बृह० ४ । ३ । ३८)

* ब्रह्म,=बढ़ाने वाला, जिसके सहारे मैं वृद्धि या परिणाम होता है । इस जगत् के परिणाम में परमात्मा हेतु है, और इस शरीर के परिणाम में जीवात्मा हेतु है । जीव के प्रवेश से ही रजवीर्य में परिणाम होकर शरीर बनता है, अल्पथा रजवीर्य गन्दे होकर नष्ट हो जाते हैं । सो इस परिणाम का हेतु होने से जीवात्मा को ब्रह्म कहा है । और कि— जीव इस दुनिया को भोगने वाला और बनाने वाला है, बनाने वाला इसलिये, कि यह उसके कर्म का फल है, जैसी दुनिया में आत्मा जाता है, वह मानों उसके लिये उसके कर्मों ने बनाई है, इसीलिये कहा है—“कृतं लोकं पुरुषोऽभिजायते” अपनी बनाई हुई दुनिया में पुरुष पैदा होता है ।

और जैसे राजा के जाते समय सिपाही, मजिस्ट्रेट, घोड़ों के चलाने वाले, और हाकिम लोग इकट्ठे होकर आते हैं, इसी प्रकार सारे प्राण (इन्द्रिय) अन्तकाल में इस आत्मा के पास इकट्ठे होकर आते हैं, जब यह लम्बे २ सांस भरता है।

किस विशेष समय पर

इन्द्रियें आत्मा के पास

इकट्ठी होती हैं, और

उसका क्या चिन्ह होता है

स यत्रायमात्मा ऽवल्यन्त्ये-

त्य संमोहमिव न्येति, अथैन-

मेते प्राणा अभि समा-

यन्ति । स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो-

हृदयमेवान्ववक्रामति । स यत्रैष चाक्षुषः

पुरुषः पराङ् पर्यावर्तते, ऽथारूपज्ञो भवति । १।

एकीभवति न पश्यतीत्याहुः । एकीभवति न

जिघ्रसीतीत्याहुः । एकीभवति न रसयत इत्याहुः ।

एकीभवति न वदतीत्याहुः । एकीभवति न

शृणोतीत्याहुः । एकीभवति न मनुत इत्याहुः ।

एकीभवति न स्पृशतीत्याहुः । एकीभवति न

विजानातीत्याहुः (बृह० ४ । ४ । १-२)

जब यह आत्मा निर्वलता में डूबकर मानी* बेखबर

* वस्तुतः चेतन आत्मा कभी बेखबर नहीं होता,

आत्मा शरीर से कब निकलता है और किस अङ्ग से० २०३

(वेदवासि) में डूबता है, तब सारे इन्द्रिय इकट्ठे होकर इस के पास आते हैं, और वह इन तेज की मात्राओं* को इकट्ठा ले करके हृदय में उतरता है। और जब यह चाक्षुष पुरुष बाहर वापिस हो जाता है, तब यह रूप को नहीं जानता है।

वह एक हो जाता है,† (तब पास के लोग) कहते हैं 'अय देखता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं, 'सूँघता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं, 'रस नहीं जानता है' एक हो जाता है, कहते हैं, 'बोलता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं 'सुनता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं 'सोचता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं 'छूता नहीं है' एक हो जाता है, कहते हैं, 'जानता नहीं है'।

आत्मा शरीर से कब
निकलता है और किस
अंग से निकलता है।

तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं
प्रद्योतते, तेन प्रद्योतेनैष

किन्तु बाहर की ओर से बेखबर हो जाता है।

* तेज की मात्रा=इन्द्रियों की असल शक्तियाँ।

† चाक्षुष पुरुष—आंख में का पुरुष, सूर्य का अंश जो आंख में है, जब कि आंख काम करती है, और जो मरने के समय निकल कर सूर्य में जा मिलता है। (शंकराचार्य)

‡ इन्द्रिय जब लिङ्ग शरीर (सूक्ष्म शरीर) के साथ एक हो जाता है, अलग काम नहीं करता। इसी विषय में कौपी० उप० ३। ३ में कहा है 'प्राण एकीभवति' प्राण में एक होता है।

आत्मा निष्कामति, चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्ये-
भ्यो वा शरीरदेशेभ्यः (बृह० ४ । ४ । २)

(जब इन्द्रियों की शक्तियाँ हृदय में एक हो जाती हैं, तब) उसके हृदय का अग्र* प्रकाशावाला होता है, उस प्रकाश से यह आत्मा निकलता है या तो आंखों से, या मूर्ध्ना† (सिर) से या शरीर के दूसरे हिस्सों‡ से ।

आत्मा के साथ और
क्या जाता है ।

} तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्राम-
ति प्राण मनूत्क्रामन्तं सर्वं

प्राणा अनूत्क्रामन्ति (बृह० ४ । ४ । २)

और जब निकलता है, तो मुख्य प्राण उसके पीछे निकलता है, और जब मुख्य प्राण निकलता है, तो सारे प्राण (इन्द्रिय) उसके पीछे निकलते हैं॥ ।

* वह हिस्सा जहाँ हितानादियें हृदय से ऊपर जाती हैं

† जब उसका ज्ञान और कर्म उसके लिये सूर्य लोक की प्राप्ति के साधन होते हैं (शंकराचार्य)

‡ जब उसका ज्ञान और कर्म उसके लिये ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन होता है ।

§ अपनी २ गति के अनुसार जैसे २ फल भोग के लिये उसमें जाना है ।

॥ पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मन और बुद्धि यह सत्तरह तत्व आत्मा के साथ जाते हैं, यही लिंग-शरीर, सूक्ष्म शरीर वा आतिवाहिक शरीर है ।

वह किस अवस्था में होकर चलता है ।

२०५

**तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः
पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः ।**

(मदन० ३।९)

तेज उदान है, इसलिये जिसके (शरीर) का तेज टपड़ा हो गया है, वह पुनर्जन्म (नए जीवन) को प्राप्त होता है, अपनी सारी इन्द्रियों समेत, जो उस समय मन में लीन हो गई हैं ।

वह किस अवस्था में
होकर चलता है ।

} सविज्ञानो भवति, सविज्ञान-
मेवा न्ववक्रामति ।

(बृह० ४।४।२)

वह विज्ञानसहित होता है और विज्ञानसहित ही चलता है* ।

अगले जन्म के कारण
क्या है ?

} तं विद्याकर्मणी समन्वारभेत्ते-
पूर्वप्रज्ञाच्च (बृह० ४।४।२)

* विज्ञान, यहाँ उन वासनाओं से तात्पर्य है, जो उसके जीवन भर की कमाई है, जैसे ज्ञान और कर्म उसने सेवन किये हैं, जिनका फल उसने अथ परलोक में भोगना है, उनके अनुसार उसकी वासनायें इस अवस्था में जाग पड़ती हैं, और वह उन संस्कारों को साथ लेकर चलता है, इसलिये वह जो अपने इस समय को रक्षणीय वस्तु मानना चाहता है, उसे पहले ही भ्रष्टा के साथ परमात्मा की शक्ति और भलाई का संघर्ष करना चाहिये ।

उसको (उसकी) विद्या (उपासना) और कर्म सहारा देते हैं, और पहली प्रज्ञा (बुद्धि) भी* ।

‘वह अगले जन्म के लिये सहारा पकड़ कर पिछले को छोड़ता है’ } तद्यथा तृणजलयुंकां तृण-
स्यान्तं गत्वा अन्यमाक्रममा-

क्रम्यात्मानमुप स ५ हरति, एवमेवायमात्मे-
द ५ शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वा अन्यमा-
क्रममाक्रम्यात्मनमुप स ५ हरति (बृह० ४।४।३)

जैसे जुनगा (सुंडी) तिनके के सिरे पर पहुँचकर

* विद्या कर्म और पूर्वप्रज्ञा, यह ही तीनों परलोक का सहारा बनते हैं, जैसे कर्म हैं आर जैसा ध्यान है, तदनुसार उसको उच्च नीच योनि मिलती है । और जो स्वभावतः यज्ञों में समझ का भेद पाया जाता है, वह उनकी पूर्वप्रज्ञा के अनुसार होता है । यह स्पष्ट देखने में आता है, कि कई बड़े थोड़ासा अभ्यास करने से ही चित्र खींचने आदि में ऐसे चतुर निकलते हैं, जैसे दूसरे बहुत अभ्यास से भी नहीं । ऐसे ही सब प्रकार की बातों में किसी में तो कौशल और किसी में अकौशल देखते हैं । यह सब उनकी पूर्वप्रज्ञा के प्रगट होने और न होने के कारण है । अतएव मनुष्य को अपने इस जन्म के सुधार की तरह दूसरे जन्म के सुधार के लिये भी शुभ विद्या शुभ कर्म और शुभ प्रज्ञा सम्पादन करनी चाहिये ।

एक दूसरे सहारे को पकड़ कर अपने आपको खींच लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को परे फेंक कर— अचेतन बनाकर, एक दूसरे सहारे* को पकड़ कर अपने आपको खींच लेता है ।

अन्त्यमति सो ही गति } यच्चितस्तेनैष प्राणमायाति,
प्राणस्तेजसा युक्तः सहा-
त्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ।

(प्रश्न० ३ । १०)

(अब मरने के समय) वह जैसे चित्त वाला है, उस (चित्त) के साथ वह प्राण की ओर आता है, और प्राण तेज (उदान) के साथ युक्त होकर आत्मा के सहित (उस सूक्ष्म शरीर को) अपने लिये तय्यार किये हुए लोक में लेजाता है † ।

* यह अभिप्राय नहीं, कि आत्मा जब तक दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक पिछले शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि यह असम्भव है । पिछले शरीर को छोड़कर ही नए में प्रवेश के क्रम से प्रविष्ट होना होता है । इसलिये यहां दूसरे सहारे से अभिप्राय उन वासनाओं से है, जिनका फल उसने अगला देह धारना है, वह वासनाएं उस समय उसके सामने प्रगट होती हैं, और उनके अनुसार वह नया देह धारता है ।

† यह लोक प्रसिद्ध बात है, कि “अन्त्य मति सो ही

इसी विषय को गाँता मैं इस प्रकार स्पष्ट किया है ।

अन्तकाले च मामेवस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ।
 यः प्रयति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः । ५ ।
 यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
 तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावं भावितः । ६ ।
 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
 मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा मे वैष्यस्य संशयः । ७ ।

(अ० ८)

अन्त समय में जो केवल परब्रह्म का ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर चलता है, वह ब्रह्म को पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥

“गति” मरने के समय जैसे संकल्प होते हैं, वैसे ही पुद्ब की गति होती है । यह बात तो ठीक है, पर इसके समझने में भूल नहीं करनी चाहिये । ऐसा कभी भूलकर भी मत समझो, कि पहले साहे कुछ ही करते रहो, अन्त्य समय में चित्त को परमात्मा में लगा लेंगे । तुम्हारा चित्त जिन बातों में अब लगा रहा है, उसी के संस्कार उस पर पड़ रहे हैं, वही संस्कार अन्त्य समय में तुम्हारे सामने जायेंगे सो यह याद रखो, कि जीवित काल में जो २ कर्म और ज्ञान सम्पादन किये हैं, मरण काल में वैसे ही वासनाएं प्रकट होती हैं, उन्हीं के अनुसार जित्त लोक का अधिकारी है उसको जाता है ।

* अथवा जिस २ भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर को त्यागता है, उस २ को ही हे अर्जुन ! प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसकी वासनाओं से वासित (वासना वाला) है ॥ ६ ॥

† इसलिये सब समयों में परमात्मा का ध्यान कर और युद्ध कर (अपना धर्म पालन कर) तू मन और बुद्धि का परमात्मा में अर्पण कर देने से परमात्मा को ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७ ॥

जिसने परमात्मा के प्रेम में अपने चित्त को रक्का हुआ है, और योग के द्वारा चित्त को और सब ओर से हटाकर एक मात्र परमात्मा में स्थिर करने का पहले ही अभ्यास किया हुआ है, उसके मरण समय का इस प्रकार वर्णन किया है :—

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

७. ब्रह्म के ध्यान से जैसे ब्रह्म की प्राप्ति का नियम है, इसी प्रकार उस समय और भी जैसा ध्यान हो, उसी की प्राप्ति होती है, और इसमें यह हेतु है, कि सदा वह उन वासनाओं से वासित हो रहा है, इस हेतु से स्पष्ट कर दिया है, कि यह वासनार्थ जो उस समय सामने आती हैं, यह पहले से ही चित्त पर जमी हुई होती हैं ।

† जिस लिये इस तरह पर अन्त की भावना अगले शरीर की प्राप्ति में कारण है, इसलिये ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥
 कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयांसमनु-
 स्मरेद् यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्य-
 वर्णं तमसः परस्तात् ॥९॥ प्रयाणकाले मनसा
 ऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । भ्रुवो-
 र्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति
 दिव्यम् ॥ १० ॥ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वि-
 शन्ति यद् यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो
 ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥
 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
 मूर्ध्न्याधाया ऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधार-
 णाम् ॥ १२ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्
 मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति
 परमां गतिम् ॥१३॥ (अ० ८)

वह चित्त जो योगाभ्यास से युक्त है, और (सिवाय परमात्मा के) किसी दूसरे में नहीं जाने वाला है, ऐसे चित्त

यहाँ की कमाई का फल भुगाने के लिये उदान उसे० २११

से ध्यान करता हुआ है अर्जुन ! वह परम, दिव्य, पुरुष को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

सर्वज्ञ, पुराने, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप के रचनेहार, अचिन्त्यरूप, अन्धकार से परे आकाशमय पुरुष को जो चिन्तन करे ॥ ९ ॥ और मरने के समय निश्चल मन से, भक्ति से, और योगबल से युक्त हुआ, भुवों के मध्य में ठीक २ प्राण को स्थापन करे, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ वेद के जानने वाले जिसको अक्षर (अविनाशी) कहते हैं, और वीतराग यति लोग जिस में प्रवेश करते हैं, जिसके पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य्य को आचरण करते हैं, मैं तुझे वह पद संक्षेप से कहूँगा ॥ ११ ॥ सारे द्वारों को रोक कर और मन को हृदय में रोक कर और (हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी के द्वारा) अपने प्राण की मूर्धा में स्थापन करके योग की (निश्चल) धारणा में प्रवृत्त हुआ ॥ १२ ॥ ओम् इस प्रकार अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और परब्रह्म का स्मरण करता हुआ जो चलता है वह इस वेद को त्याग कर, परमगति को पहुँचता है ॥ १३ ॥

यहाँ की कमाई का	}	अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पाप- मुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ।
फल भुगानेके लिये		
उदान उसे परलोक		
में लेजाता है ॥		

(प्रश्न ३ । ७)

अप उदान, जो ऊपर को जाने वाला है वह एक नाड़ी (सधुम्णा) के द्वारा पुण्य से पुण्य लोक (देव लोक) को

ले जाता है पाप से पापलोक (पशु कीट आदि के जन्म) को और दोनों (पाप, पुण्य) से मनुष्य लोक को (लेजाता है) ।

चैतन्य आत्मा जिधर
झुकता है वही कुंठ
घन जाता है ।

} सवा अयमात्मा ब्रह्म, विज्ञान-
मयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षु-

र्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय
आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयो-
ऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्म-
मयः सर्वमयः । तद्व्यदेतदिदंमयो ऽदोमयइति
यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी
साधुर्भवति पापकारी पापो भवति । पुण्यः
पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन । अथो
खल्वाहुः 'काममय एवायं पुरुष' इति । सयथा-
कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म
कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ।

(बृह० ४।४।५)

यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, नेत्रमय,
श्रोत्रमय, पृथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय,
अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय,

चेतन्य आत्मा जिधर झुकता है वही कुल बन जाता है २१३

धर्ममय, अधर्ममय, और सर्वमय है* । सो यह जो कि यह

* आत्मा ब्रह्म के सदृश स्वरूप से चितिरूप है, वह जिसमें लगता है, तन्मय (वही रूप) हो जाता है । बुद्धि से निश्चय करता हुआ विज्ञानमय (बुद्धि रूप) और मन से इरादा करता हुआ मनोमय (मन रूप) बन जाता है । प्राण से जीवन की रक्षा करता हुआ प्राणमय, आंख से देखता हुआ नेत्रमय और कान से सुनता हुआ श्रोत्रमय है । वह जिस प्रकार प्राण और इन्द्रियों में तत्तद्रूप प्रतीत होता है । इसी प्रकार वह इस भौतिक शरीर में भूतमय (शरीर रूप) बन जाता है और इसी प्रकार वह हृदय के भावों में और अपनी लग्न में तत्तद्रूप बन जाता है । कामनाओं में पड़कर वह काममय बन जाता है, और कामना को त्यागकर अकाममय है । एक आत्मा तो इतना कामनाओं में संचित है, कि वह काममय बना हुआ है और दूसरा इतना निष्काम है, कि उसमें कोई कामना ही नहीं । एक तो कौड़ी के बदले धर्म भी हार देता है और दूसरा राज्य पर भी लात मार देता है, यह भेद जिस तरह भिन्न २ आत्माओं में है, ठीक उसी तरह एक ही आत्मा की भिन्न २ अवस्थाओं में भी होता है । इसी प्रकार यह आत्मा क्रोधमय बन जाता है और शान्तिमय भी बन जाता है । धर्म की लग्न में यह धर्ममय हो जाता है और अधर्म की लग्न में अधर्ममय बन जाता है । इस प्रकार यह आत्मा सर्वमय (स्वरूप) है । यह जैसा इस दुनियां में चलता है, वैसा ही बन जाता है और वैसा ही भागे आकर कल पाता है ।

मय और वह मय (यह रूप और वह रूप) है । यह जैसा करने वाला और जैसा चलने वाला (चाल चलने वाला) होता है, वैसा ही वह बनता है—नेकी करने वाला नेफ बनता है और बुराई करने वाला बुरा बनता है । पुण्य कर्म से पुण्यात्मा बनता है और पाप कर्म से पापात्मा । किञ्च कहते हैं, कि यह पुरुष कामनामय* ही है, उसकी जैसी कामना होती है, वैसा इरादा होता है, जैसा इरादा करता है, वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है, वैसा फल लगता है ।

आत्मा की लम् के ओर
उसके कर्मों के संस्कार
सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं,
और वह इन संस्कारों
से कई रंगों का बन जा-
ता है ।

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् ।

यथा माहारजनं वासः,

यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्र-

गोपः, यथाऽग्न्यर्चिः, यथा

पुण्डरीकं, यथा सकृद्विद्युत्तं, सकृद्विद्युत्तेव ह

वा अस्य श्रीभवति य एवं वेद (बृह० २।३।६)

उस पुरुष (सूक्ष्म शरीर) का रूप (वर्णन करते हैं)
केसर के रंग से रंगे हुए वस्त्र की नाई (केसरी) भूसलों
ऊन की नाई (भूसंला) चीचबेंहूटी की नाई (लाल) श्वेत
कमल की नाई (श्वेत), एक दम बिजली की चमक की

* जैसा चाहता है वैसा बन जाता है और वैसा ही
भोगता है इसलिये यह काममय (इच्छामय) है ।

सूक्ष्म शरीर प्राण और आकाश का सार है । २११

तरह चमकता हुआ* । एक दम बिजली के चमकने की नाई उसकी शोभा सारे चमक उठती है, जो इस रहस्य को जानता है ॥

सूक्ष्म शरीर प्राण और
आकाश का सार है ।

अथामूर्तम्-प्राणश्च, यश्चा-
यमन्तरात्मना काशः, एत-
दमूर्तम्, एतद् यद्, एतत् त्यत्, तस्यैतस्यामूर्तस्य,
एतस्यामूर्तस्य, एतस्य यत् एतस्य त्यस्यैष रसो,
योऽयंदक्षिणेऽक्षन् पुरुषः, त्यस्य ह्येष रसः ।

(बृह० २।३।५)

अब अमूर्त † बतलाते हैं, एक तो प्राण और दूसरा यह जो शरीर के अन्दर आकाश है, (यह अमूर्त है) यह

* पुण्य, पाप वा मिश्रित (दोनों मिले जुले) जिस प्रकार के मनुष्य कर्म करता है, वैसा ही रंग उसके सूक्ष्म शरीर पर चढ़ता है । जब मनुष्य मरता है, तो यह उसके कर्मों का रंगा हुआ कपड़ा (सूक्ष्म शरीर) उसके साथ जाता है । यह रंग जो ऊपर दिखाया है यह उदाहरणमात्र है, कि मनुष्य के भले बुरे कर्मों से इस २ प्रकार का वह रंगा जाता है, किन्तु उसके रंग इतने ही प्रकार के हों यह नहीं है, क्योंकि असंख्यात वासनार्थ उत्पन्न होती रहती हैं, जिनका रंग सूक्ष्म शरीर पर चढ़ता रहता है ।

† जिसकी कोई नियत मूर्ति नहीं, जो ठोस नहीं ।

अमृत है, यह चलने वाला है, यह वह (अर्थात् छिपा हुआ, अव्यक्त) है । इस अमूर्त, इस अमृत, इस चलने वाले, इस अव्यक्त का यह रस (सार, निचोड़) है जो यह दाईं आंख में पुरुष (सूक्ष्म शरीर) है * हां यह उस (अव्यक्त) का रस है ।

सूक्ष्म शरीर ही फल
भोग के लिए परलोक
में साथ जाता है,
और कर्म करने के
लिए इस लोक में
साथ आता है ।

तदेव सक्तः सहकर्मणेति
लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य ।
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्
किञ्चेह करोत्ययम् । तस्मा-
ल्लोकात् पुनरैत्यस्मैलोकाय कर्मणे ।

(बृह० ४।४।६)

उसी में यह फंसा हुआ (मन लगाए हुए) (अपने कमाए हुए) कर्म के साथ जाता है, जहां इसका लिंग (शरीर)-मन

* सूक्ष्म शरीर (लिंग शरीर) की स्थिति विशेष करके दाईं आंख में वर्णन की जाती है । इसका कारण कदाचित् यह हो, कि सूक्ष्म शरीर पर दाईं आंख के द्वारा ही अधिक चित्र खिंचते हैं इसी सूक्ष्म शरीर में सारे इन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियां मोई हुई हैं ।

† सूक्ष्म शरीर में प्रधान मन है, दूसरे इन्द्रियों की शक्तियाँ सारी इसी के आश्रित होती हैं, और इसी के इरादे से बाहरी ज्ञान भले बुरे बनते हैं ।

मनुष्य की गति नीचे की ओर स्थावर तक० २१७

बन्धा हुआ है। वहां यह उस कर्म के अन्त को पहुँच कर (कर्म फल को समाप्त करके) जो कुछ यहां करता रहा है, उस लोक से फिर इस लोक की ओर कर्म (करने) के लिये वापिस आता है।

मनुष्य की गति नीचे की } योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीर-
ओर स्थावर तक और } त्वाय देहिनः। स्थाणुमन्ये-
ऊपर की ओर ब्रह्मा तक है }
ऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् (कठ० ५।७)

(मरकर) शरीर ग्रहण करने के लिये कई शरीरधारी तो योनि में प्रवेश करते हैं, और दूसरे स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अपने २ कर्म और ज्ञान के अनुसार* ।

तद्यथा पेशस्कारी पेशसोमात्रामपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरंरूपं तनुते, एवमेवायमात्मदेः शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वा ऽन्यन्नवतरं कल्याणतरंरूपं कुरुते, पित्र्यं वा गान्धर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वा ऽन्येषां वा भूतानाम् (बृह० ४।४।४)

जैसे सुनारा किसी सोने के टुकड़े को लेकर उससे

* देखो बृह० ४।४।२।

एक अधिक नया और अधिक सुन्दर (भूषण आदि का) आकार बनाता है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को पों फैक कर अचेतन बनाकर इससे अधिक नया और अधिक सुन्दर रूप घना लेता है—या पितरों का, या गन्धर्वों का, या देवताओं का, या प्रजापति का, या ब्रह्मा का अथवा दूसरे प्राणधारियों का (अपने २ कर्म विद्या और पूर्वप्रज्ञा के अनुसार) ।

स्थावर भी सजीव हैं } अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य
इसी से उनमें जीवन है } यो मूलेऽभ्याहन्याज्जीवन् स-
वेद, यो मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन् सवेत् । स एष
जीवेनात्मनाऽनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमान-
स्तिष्ठति ॥ १ ॥ अस्य यदेकां शाखां जीवो
जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहात्यथ सा-
शुष्यति, तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति । सर्वं
जहाति सर्वः शुष्यति, एवमेव सोम्य विद्धीति,
होवाच ॥ २ ॥ जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न
जीवो म्रियते ॥ ३ ॥ (छा० ६ । ११)

(उद्दालक का श्वेतकेतु के प्रति उपदेश) हे सोम्य !
यदि कोई इस (सामने स्थित) बड़े वृक्ष को जड़ पर चोट

पृथिवी पर जितनी सजीव सृष्टि है, उसमें क्रमशः* २१९

दे, तो वह जीता हुआ बहेगा* । और यदि कोई इसके मध्य पर चोट दे, तो वह जीता हुआ बहेगा, और यदि कोई उस की चोटी पर चोट दे, तो वह जीता हुआ बहेगा । सो यह (वृक्ष) जीते हुए आत्मा (जीवात्मा) से व्याप्त हुआ (पुष्टि-कारक रसों को) पूरी तरह पीता हुआ हरा भरा होकर खड़ा रहता है ॥ १ ॥ जब यह जीव इसकी एक शाखा को त्याग देता है, वह सूख जाती है, दूसरी को त्याग देता है, वह सूख जाती है । तीसरी को त्याग देता है, वह सूख जाती है, सारे (वृक्ष) को त्याग देता है, सारा वृक्ष सूख जाता है । इसी प्रकार हे सौम्य ! तुम जानो ॥ २ ॥ कि जीव के पृथक् हुआ यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है ॥ ३ ॥

पृथिवी पर जितनी सजीव सृष्टि है, उसमें क्रमशः चेतनता का अधिकाधिक प्रकाश है और यह सब जन्म कर्मों के अनुसार है ।

तस्य य आत्मानमावि-
स्तरां वेदाश्नुते हावि-
भूयः । ओषधिवनस्पतयो
यच्च किञ्चप्राणभृत् स आत्मानमाविस्तरां वेद,

* जैसे किसी अंग में चोट लगने पर जीवित पुरुष से रुधिर बह निकलता है, इसी प्रकार इससे रस बहता है, वहां रुधिर जीवन का चिन्ह है, वैसे ही यहां रस है । जब जीव शरीर को छोड़ देता है, तो उसमें रुधिर का संञ्चार बन्द हो जाता है, इसी प्रकार जब जीव वृक्ष को छोड़ देता है, तो उसमें रस का संञ्चार बन्द होकर वृक्ष सूख जाता है ।

ओषधिवनस्पतिषु हि रसो दृश्यते, चित्तं प्राण-
भृत्सु । प्राणभृत्सु त्वेवाविस्तरामात्मा, तेषु हि
रसोपि दृश्यते, न चित्त मितरेषु । पुरुषेत्वेवा-
विस्तरामात्मा, सहि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमो विज्ञातं
पश्यति, वेद श्वस्तनं, वेद लोकालोकौ । मर्त्ये-
नामृतमीप्सत्येवं सम्पन्नः । अथेतरेषां पशूना-
मशनापिपासे एवाभिविज्ञानं, न विज्ञातं वद-
न्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति, न विदुः श्वस्तनं, न
लोकालोकौ, त एतावन्तो भवन्ति, यथाप्रज्ञं
हि सम्भवाः (ऐत० आ० २ । २)

जो आत्मा की अधिक प्रकटता को जानता है, वह
अधिक प्रकटता को भोगता है* ।

ओषधि और वनस्पति और जो कोई प्राणधारी (जंगम,
पशुपक्षी) है, वह आत्मा की अधिक प्रकटता को अनुभव
करता है†, क्योंकि ओषधि वनस्पतियों में रस‡ दीखता है,

* विद्या, यज्ञ और तेज से बड़ा प्रसिद्ध होता है ।

† अर्थात् इनमें आत्मा अधिक प्रकट है ।

‡ रस स्पष्ट जीवन का चिन्ह है, जो पौधों में पाया
जाता है । और जीवन सर्वत्र जीव के सहारे है ।

और चित्त* प्राणधारियों में (दीखता है) ।

पर (इन दोनों में से भी) प्राणधारियों में ही आत्मा अधिक प्रकट है, क्योंकि उनमें रस भी दीखता है, (जो जीवन का चिन्ह ओषधि वनस्पतियों में है) और चित्त (जो प्राणधारियों में दीखता है) वह दूसरों (ओषधि वनस्पतियों) में नहीं (दीखता) ।

पर पुरुष में आत्मा और भी अधिक प्रकट है, क्योंकि वह दानाई की सम्पदा से सम्पन्नतम (सबसे बढ़कर मालदार) हुआ अपने जाने हुए को (बोलकर) बतलाता है, जाने हुए को देखता है । भविष्यत् को जानता है और लोक अलोक को जानता है ।

और दूसरे पशुओं को भूख और प्यास का ही ज्ञान है, न वह जाने हुए को बतलाते हैं, न वह जाने हुए को देखते हैं, न भविष्यत् को जानते हैं, और न लोक अलोक को जानते हैं, बस वह इतने मात्र ही हैं ।

यह सारे जन्म अपने २ पूर्वकर्मों की वासनाओं के अनुसार होते हैं ।

पुनर्जन्म के विषय
में मन्त्र प्रमाण ।

} गर्भेणु सन्नन्वेषामवेदमहं दे-
} वानां जनिमानि विश्वा ।

* चित्त, चेतन आत्मा जिसके द्वारा किसी वस्तु को चेतता है ।

[जो कुछ इस लोक वा परलोक के लिये भला और बुरा है ।

शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधश्येनो जवसा
निरदीयम्—(ऋग्० ४ । २७ । १)

गर्भ में ही होते हुए मैंने इन देवताओं (इन्द्रियों) के
साथ जन्मों का पता लगा लिया है । सौ लोहे के पुरों (किलों)
ने मुझे (बंध) रक्खा । पर मैं पेन वेग से निकल आया हूँ,
जैसे बाज (निकलता है) *
—:~:—

चौथा अध्याय (मरने के पीछे की अवस्थाओं
के वर्णन में) ।

बृहदारण्यक ६ । २ (यह कथा छान्दोग्य ५।३ में भी है)
परलोक के विषय में } श्वेतकेतुर्हवा आरुणेयः पञ्चा-
प्रवाहण के पाँच प्रश्न } लानां परिषद् साजगाम ।
और श्वेतकेतु का उन } स आजगाम जैवालं प्रवाहणं
में निरंतर होना ।

* इस मन्त्र का ऋषि वामदेव है । ऐतरेय उपनिषद्
(२ । १) में यह मन्त्र पुनर्जन्म के विषय में प्रमाण दिया
गया है । आशय यह है, कि गर्भ में होते हुए अर्थात् बार २
जन्म ग्रहण करते हुए ही मैंने असली तत्त्व को पा लिया है,
जैसे कोई लोहे के किलों में बंध किया जाय, इस तरह मुझे
अनेक शरीरों ने बंध रक्खा, पर अब मैं इन बन्धनों को तोड़
कर निकल आया हूँ ।

परिचारयमाणं । तमुदीक्ष्याभ्युवाद् 'कुमार३'
इति स 'भो३' इति प्रतिशुश्राव 'अनुशिष्टो
न्वसि पित्रेति' 'ओमिति' होवाच । १ ।

श्वेतकेतु —आरुणेय (अरुण का पोता) पञ्चालों की
सभा में आया । वह जैवलि (जैवल के पुत्र) प्रवाहण (राजा)
के पास आया, जब वह (अपने लोगों जमेत) दौरा (या
सैर) कर रहा था । जूँदी कि (राजा ने) उसे देखा, उसने
कहा—'कुमार' । श्वेतकेतु ने उत्तर में कहा 'भगवन्' (राजा ने
पूछा) 'क्या तुम पिता से शिक्षा पाचुके हो' (उसने कहा) 'हां'

'वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता
३ इति' 'नेति' होवाच । 'वेत्थो यथेमं लोकं
पुनरापद्यन्ता ३ इति' । 'नेति' हैवोवाच ।
'वेत्थो यथा ऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः
प्रयद्भिर्न संपूर्यता ३ इति' 'नेति' हैवोवाच ।
'वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याहुताया मापः पुरुष-
वाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ इति' । 'नेति'
हैवोवाच । 'वेत्थो देवयानस्य वा प्रतिपदं, पितृ-
याणस्य वा, यत्कृत्वा देवयाणं वा पन्थानं प्रति'

पद्यन्ते पितृयाणं वा । अपिहि न ऋषेर्वचः
श्रुतं 'द्वे सृती अश्रृणवं पितृणामहं देवाना मुत
मर्त्यानाम् । ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति
यदन्तरा पितरं मातरं चेति' नाहमत एकंचन
वेदेति होवाच । २ ।

(प्रवाहण ने कहा) क्या तुम जानते हो, कि जब यह
मनुष्य मरते हैं, तो वह किस तरह अलग हो जाते हैं (भिन्न २
रस्ता लेते हैं) ?

उसने उत्तर दिया 'नहीं' ।

'तो क्या तुम जानते हो, कि किस तरह वह इस
लोक को वापिस आते हैं' ।

उसने यही उत्तर दिया 'नहीं' ।

'तो क्या तुम जानते हो, कि जब इस तरह लोग मर २
कर वहां जा रहे हैं, तो वह लोक उनसे क्यों भर नहीं जाता* ।

उसने यही उत्तर दिया "नहीं" ।

तो क्या वह जानते हो, कि कितनी आहुति के होम
किये जाने पर जल मानुषीवाणी वाले बनकर उठकर फिर
बोलने लगते हैं ।

उसने यही उत्तर दिया "नहीं" ।

* यह प्रश्न पितृलोक के विषय में है ।

श्वेतकेतु का घर आकर पिता से इन प्रश्नों का कहना । २२५

क्या तुम जानते हो देवबान मार्ग की प्राप्ति वा पितृ-
याज मार्ग की प्राप्ति को, अर्थात् जिसके अनुष्ठान से देवबान
मार्ग को प्राप्त होते हैं, वा पितृयाज मार्ग को प्राप्त होते हैं।
और क्या (इस विषय पर) यह ऋषि का वचन (मन्त्र)
भी नहीं सुना है कि "मैंने मनुष्यों के लिये दो रस्ते खुले हैं,
एक पितरों का, दूसरा देवताओं का, यह सारा विश्व ओ
षिता और माता (धौ और पृथिवी) के मध्य में है, वह
लगातार चलता हुआ इन्हीं दोनों मार्गों से चला जा रहा है"।

उसने कहा, "मैं इनमें से एक भी नहीं जानता हूँ" * ११।

श्वेतकेतु का घर आकर
पिता से इन प्रश्नों का
कहना ।

अथैनं वसत्योपमन्त्रया-
ञ्चक्रे । अनादृत्यवसतिं

कुमारः प्रदुद्राव । स आजगाम पितरं, तं
होवाच 'इति वाव किल नो भवान् पुरा ऽनु-
शिष्टानवोचः' इति 'कथं सुमेध' इति । पञ्च

* मरने के पीछे क्या होता है इसका पता लगाने में
कोई चतुराई काम नहीं देती । हां जिनको दिव्यदृष्टि मिली
है, जो उस अवस्था को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उन्हीं को यह
अधिकार है, कि इस विषय में कुछ कहें, दूसरों के दम मारने
की जगह नहीं । सो हम इस विषय में उतना ही लिखेंगे,
जितना कि उपनिषद् हमें साफ २ बतलाते हैं, और उसको
भी उतना ही खोलेंगे, जितने में शास्त्र हमारा साथ देते हैं ।

मा प्रश्नान् राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्, ततो नैकं-
चन वेदेति, कतमे त' इति 'इम' इति प्रती-
कान्युदाजहार ॥ ३ ॥

तय (प्रवाहण ने) इसको रहने* के लिये कहा । पर
कुमार (श्वेतकेतु) रहना स्वीकार न करके पीछे भागा, वह
पिता के पास आया और उसे कहा—“इत्थ प्रकार आपने हमें
पहले कहा था, कि तुम शिक्षा दिये जा चुके हो” ।

(पिता ने कहा) “हे पवित्र समझ वाले ! तब क्या
बात है” ।

पुत्र ने कहा ‘(देखो) पांच प्रश्न मुझ से उस क्षत्रिय-
बन्धु† ने पूछे हैं, उनमें से मैं एक भी नहीं जानता हूँ’ ।

* वसति, वास = रहना, से यहां अभिप्राय ब्रह्मचर्य-
वास से है । अर्थात् यहां रहकर तुम ब्रह्मचर्यवास करके
शिक्षा में अपनी त्रुटि को पूरा करो । अथवा आतिथ्य सत्कार
के लिये अपने पास ठहराने से अभिप्राय भी हो सकता है ।

† “हमें” यह बहुवचन अपने सारे साथियों के अभि-
प्राय से है ।

‡ क्षत्रिय बन्धु=वह जिसके बन्धु क्षत्रिय है, जो क्षत्रियों
में रहा सहा और पला है, उससे एक ब्रह्मणवंशी का विद्या
के विषय में पराजित होना एक बहुत बड़ी त्रुटि जानकर
श्वेतकेतु ने बन्धु (क्षत्रबन्धु) शब्द का प्रयोग किया है ।

उद्दालक का प्रवाहण के पास जाकर इस विद्या का सीखना २२७

(पिता ने कहा) “वह कौन से हैं” ।

“यह हैं” इतना कहकर उसने उनकी प्रतीकें बोल दीं ।

उद्दालक का प्रवाहण
के पास जाकर इस
विद्या का सीखना ।

} स होवाच ‘तथानस्त्वं तात
जानीथा यथा यदहं किञ्च
वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं, प्रेहितु तत्र प्रतीत्य
ब्रह्मचर्यं वत्स्याव’ इति । ‘भवानेवगच्छत्विति’ ।
स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवल्ले-
रास । तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारयाञ्च-
कार । अथ हास्मा अर्घ्यं चकार । त० होवाच
‘वरं भगवते गौतमाय दद्व’ इति ॥ ४ ॥

उसने कहा “बेटा ! तुम हमें ऐसा जानो, कि जो कुछ
मैं जानता था, वह सब तुझे बतला दिया है । पर चलो वहां
वापिस जाकर हम दोनों ब्रह्मचर्यवास करें” ।

(पुत्र ने उत्तर दिया) “आप ही जावें” ।

तब गौतम (गौतम गोत्री उद्दालक) वहां आया जहां
जैवल्लप्रवाहण (का स्थान) था ।

(प्रवाहण ने)-उसके लिये आसन दिया और जल
मंगवाया और तब अर्घ्य (आतिथ्य पूजन) किया,--और
उसे कहा “भगवान् गौतम के लिये हम वर* देते हैं” ॥ ४ ॥

* अर्थात् जो कुछ आप मांगें, वह आपकी भेंट होगा ।

स होवाच 'प्रतिज्ञातो म एष वरः, यां तु कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति' । ५ ।

गौतम ने कहा 'मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ है* यह वर, कि जो बात तुमने कुमार (श्वेतकेतु) के पास कही थी, वही मुझे बतलाओ ॥ ५ ॥

स होवाच 'दैवेषु वै गौतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति' । ६ ।

उसने कहा 'यह (वस्तु) दैव वरों में से है, सो तुम (उसको छोड़कर) मानुष वरों (धन पशु आदि) में से कोई कहो । ६ ।

स होवाच 'विज्ञायते हास्तिहिरण्यस्यापातं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य, मा नो भवान् बहोरनन्तस्यार्पयन्तस्याभ्यवदान्यो ऽभूदिति' 'स वै गौतम तर्थां नच्छास इति' । 'उपैम्यहं भवन्त मिति' वाचा हस्मैव पूर्व उपयन्ति, सहोपायानकीर्त्योवास । ७ ।

* अर्थात् मैं घर से ही इस वर के मांगने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ, सो यही मुझे ब्रूजिये ।

उद्दालक का प्रवाहण के पास जाकर इस विद्या का सीखना २२६

उसने कहा 'आपको मालूम है, कि मेरे पास हाथियों की और सोने की, गौओं और घोड़ों की, दासीयों की, बहु मूल्य वस्त्रों और पोशाकों की बहुतायत है। मत आप हमारे लिये बहुत सारे अनखुद और अपर्यन्त (धन) के अधिक ढेर लगाने वाले बनें* ।

(प्रवाहण ने कहा) 'तय गौतम ! तीर्थ से (शिक्षा पाने के रस्ते से) (इस बात की) इच्छा करो' ।

(उसने उत्तर दिया) 'मैं (शिष्य के तौर पर आपके) पास आता हूँ । जो बड़े हैं वह याणी के द्वारा ही पास आते हैं (शिष्य बनते हैं) सो उसने पास आने के कहने मात्र से वास किया† । ७ ।

* जो धन मेरे पास आगे ही अनखुद पड़ा है, यदि उसी धन के और ढेर आप मेरे घर लगाईं, तो उससे मेरा क्या बढ़ेगा, मुझे वह धन दो, जिसका मैं अर्थी हूँ ।

† "उपैमि" अक्षरार्थ, पास आता हूँ । पर यह शब्द शिष्य बनकर गुरु की समीपता काम करने में बोझा जाता है । उपनयन का अर्थ है, पास लेजाना । उपनयन के समय पहले शिष्य इस नय शिष्य को गुरु के पास लेजाते हैं, इस लिये उसे उपनयन कहते हैं, और शिष्य उनकी शरण पड़कर "उपैमि" = पास आता हूँ, बोझता है, और अब वह शब्द बोझता है, तो आचार्य के दोनों चरणों पर अपने दोनों हाथ कुहनियों पर से ऊपर नीचे करके इस रीति पर रखता है,

स होवाच तथानस्त्वं गौतम माऽपराधा-
स्तव च पितामहाः, यथेयं विद्येतः पूर्वं न
कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास । तां त्वहं तुभ्यं
वक्ष्यामि, को हि त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति प्रत्याख्या-
तुमिति ॥ ८ ॥

उसने कहा “इसमें तुम हमें हे गौतम ! दोषी न ठह-
राओ और न तुम्हारे पुरुखा (हमें दोषी ठहराएँ), क्योंकि
यह विद्या इससे पहले किसी ब्राह्मण के पास नहीं रही है ।
पर मैं तुझे अब यह विद्या बताऊंगा, कौन तुम्हारे ऐसा कहने
पर इन्कार कर सकता है ॥ ८ ॥

जीवात्मा का द्यौ लोको } असौ वै लोको ऽग्निर्गौतम,
से चन्द्र लोक में आना } तस्यादित्य एव समिद्, रश्म-
योधूमो, ऽहरर्चिर्दिशो ऽङ्गारा अवान्तरदिशो
विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां-
जुह्वति, तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति ।

कि दोषे चरण पर दायां हाथ और बाएं पर बायां आजाता
है । पर जब कभी किसी उच्चवर्ण का पुरुष निचले वर्णों का
शिष्य बनता है, तो केवल “उपैमि” कहता है, चरण नहीं
पकड़ता, सो ऐसे ही गौतम ने भी किया ।

जीवात्मा का द्यौलोक से चन्द्र लोक में आना । २३१

* वह लोक (द्यौलोक) हे गौतम ! अग्नि है, सूर्य उसकी समिधा है, किरणें धूम (धुआँ) है, दिन छाट है, दिशाएं अङ्गारे हैं, अवान्तर दिशाएं (कोणें) चिह्नादियाँ हैं,†

* पाँचों प्रश्नों में से चौथे प्रश्न का निर्णय पहले करते हैं, क्योंकि और सारे प्रश्नों का निर्णय इस प्रश्न के निर्णय के अधीन है ।

† शतपथ ब्राह्मण में यह वर्णन है, कि अग्निहोत्र के विषय में जनक ने याज्ञवल्क्य से छः प्रश्न पूछे थे (१) यह कि दोनों (अर्थात् सायं प्रातः की) आहुतियाँ किस तरह इस लोक से ऊपर उठती हैं ? (२) किस तरह आगे जाती हैं ? (३) कहां ठहरती हैं ? (४) क्या वहां फल देती हैं ? (५) किस तरह फिर इस लोक की ओर लौटती हैं ? (६) और इस लोक में आकर फिर कैसे उठती हैं ?

इन प्रश्नों में अग्निहोत्र का वह साधारण रूप नहीं पूछा गया, जो इसी लोक और इसी जीवन में मिल जाता है, अर्थात् (१) जो होमा हुआ द्रव्य अग्नि से छिन्न भिन्न होकर ऊपर उठता है (२) और वह आकाश में आगे कौ जाता हुआ (३) ऊंचा जा ठहरता है (४) वहां वह वायु और उसमें के जल को स्वच्छ और पुष्ट करता है (५) मेघ के रूप में प्रकट होकर बूंदों के रूप में नीचे उतरता है (६) और ओषधि वनस्पतियों के रूप में फिर इस लोक में उठता है ।

किन्तु अग्निहोत्र का वहां वह असाधारण फल पूछा गया है, जो यज्ञमान को इस शरीर के पीछे परलोक में जाकर

मिलता है, अभिप्राय यह है, कि होम की हुई आहुतियाँ तिस तरह एक अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण करके आकाश में प्रवेश करती हैं, उसी तरह एक दूसरा और भी सूक्ष्म रूप धार करके आहुति देने वाले के अन्तःकरण में प्रवेश करती हैं। यह रूप वह है, जो अग्नि से यथाविधि आहुति देते समय एक वास्तिक पुरुष के चित्त पर उस कर्म के शुभ संस्कार पड़ते हैं, इन्हीं संस्कारों को वासना, अपूर्व और अदृष्ट भी कहते हैं। यही वह धर्म है जो मरने के पीछे मनुष्य के साथ जाता है, जिसके विषय में यह कहा है :—

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारा न ज्ञातिर्भर्मस्तिष्ठति केवलः (मनु० ४ । २३९)

यहां सहायता के लिए पिता माता कोई नहीं होते। न पुत्र और स्त्री, न बन्धु बांधव, केवल धर्म सदा होता है।

अब आहुतियों के दो रूप बन गए, एक जो सूक्ष्मरूप से आकाश में प्रवेश करता है, और दूसरा जो संस्कार रूप से अन्तःकरण में। इनमें से आकाश सबका सांझा है, इस लिये आकाश में प्रविष्ट हुई आहुतियाँ सबके लिये सांझा फल उत्पन्न करती हैं, अर्थात् बुद्धि। पर अन्तःकरण अपना २ अलग है, सो उसमें प्रविष्ट हुई आहुतियाँ (संस्कार) उसी के परलोक और पर जन्म को संघारती है, जो उनका देने वाला है। यह आहुतियाँ किस तरह उसके परलोक और पर जन्म को संघारती हैं, उसके लिये वह छः प्रश्न हैं। अर्थात् वी हुई आहुतियाँ जो संस्कार रूप से वर्तमान के चित्त में

स्थित हैं, वह मरने के पीछे किस तरह ऊपर उठती हैं इत्यादि । वहाँ जो उत्तर दिये हैं, उनका सारांश यह है । यह सूक्ष्म रूप (वासनारूप) आहुतियाँ सूक्ष्म शरीर (जो परलोक में यजमान के साथ जाता है) को लपेटे हुए उसके साथ ऊपर उठता है, जब वह इस लोक से ऊपर उठता है । फिर वह यजमान अन्तरिक्ष में प्रवेश करता है, तो वह उसके साथ अन्तरिक्ष में प्रवेश करती हैं, यहाँ वह अन्तरिक्ष को आहवनीय (अग्नि) बना लेती हैं और वायु को समिधा इत्यादि । वहाँ वह अन्तरिक्ष में रहकर यजमान को सुप्त करती हैं, फिर जब यजमान अन्तरिक्ष से ऊपर धौलोक में जाता है, तो वह उसके साथ धौलोक में जाती हैं, यहाँ वह धौलोक को आहवनीय बनाती हैं (इत्यादि) । और फल लेकर यजमान को सुप्त करती हैं । फिर वहाँ फल भोग कर यजमान पृथिवी की ओर लौटता है, और यहाँ आकर जन्म ग्रहण करता है, इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में इनके सविस्तर उत्तर दिये गये हैं ।

तो वह यजमान धौलोक से जिस प्रकार लौटता है और जो रूप बनाता वही आता है, यहाँ इस प्रकरण में इस का वर्णन है । यहाँ भी उसी तरह अग्निहोत्र की ही कल्पना की गई है जैसा कि 'वह लोक है गौतम । अग्नि है' इत्यादि । यहाँ धौलोक से उतरने से आरम्भ करके मनुष्य जन्म लेने तक पाँच अग्नियों की कल्पना की गई है, यही पञ्चाग्नि विद्या कहलाती है ।

इस (ऊपर की) अग्नि में देवता श्रद्धा* को होमते हैं, उस आहुति का राजा सोमा (चन्द्र) बन जाता है ॥ ६ ॥

चन्द्रलोक से मेघ में
उतर कर वृष्टि में प्रवेश }

पर्जन्यो वा अभिर्गौतम ! तस्य
संवत्सर एव समिदभ्राणि

धूमा विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा द्वाहुनयो विस्फु-

* यहां श्रद्धा से अभिप्राय वह आहुतियाँ हैं, जो यजमान ने पहले अग्नि में होमी हुई हैं और अब वासनारूप में यजमान के साथ हैं। यह आहुतियाँ होम के समय द्रवमय (घी दूध आदि) वा द्रवप्रधान होती हैं, इस लिए इनको जल मान कर यह प्रश्न (बृह० ६।२) किया गया है कि कितनी आहुति के होम किये जाने पर जल मानुषी धाणी वाले बनकर उठकर फिर बोलने लगते हैं, यह वही होम के जल (द्रव) अब श्रद्धारूप हैं (क्योंकि श्रद्धा के बल से वह इस रूप में आए हैं) क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ ही होम धर्म को वासना उत्पन्न करता है, खाली होम नहीं। इसीलिये कहा है, “श्रद्धया अग्निः समिध्यते श्रद्धयाहूयते हविः”

(ऋग् १०) श्रद्धा से अग्नि जलाई जाती है और श्रद्धा से हवि होमी जाती है। सो वासनामय आहुतियाँ श्रद्धा का फल हैं, इसलिये श्रद्धारूप कही हैं। जो यहां पहली आहुति की चस्तु हैं। श्रद्धा से जल अभिप्रेत हैं, इस पर देखो वेदान्त ३।१।५।

† वह श्रद्धा चन्द्रलोक में उतर कर अब जिस रूप में परिणत होती है, वह सोम की प्रकृति वाला सोम कहलाता है।

चन्द्रलोक से मेघ में उतर कर वृष्टि में प्रवेश । २१५

लिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमः राजानं
जुह्वति, तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥

मेघ हे गौतम ! अग्नि है, वरस उसकी समिधा है, अन्न (धुंध) धूम है, बिजली लाट है, वज्र अङ्गारे हैं, (बिजली की) कड़कें चिङ्गाड़ियां हैं । इन अग्नि में देवता सोम राजा का होम करते हैं, उस आहुति की वृष्टि बनती है* ।

वृष्टि द्वारा पृथिवी
पर उतर कर अन्न में
प्रवेश ।

} अयं वै लोको ऽग्निर्गौतम !
तस्य पृथिव्येव समिदग्निर्धूमो

रात्रिरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु-
लिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः वृष्टिं जुह्वति,
तस्या आहुत्या अन्नः संभवति । ११ ।

यह लोका मे गौतम ! अग्नि है, पृथिवी उसकी समिधा

* अर्थात् वही श्रद्धानामी जल जो पहले परिणाम में सोमरूप हुए थे, अब इस दूसरे परिवर्तन में मेघ में उतर कर वृष्टिरूप में परिणत हुए हैं ।

† यहाँ “यह लोक” ओर “पृथिवी” इन दोनों में भेद किया है, पृथिवी से केवल गोला अभिप्रेत है, और “यह लोक” से इस पर का सारा जीवन्त जगत् । छान्दोग्य ५।६।१ में यह भेद नहीं किया है ।

है, अग्नि धूम है, रात्रि लाट है, चन्द्रमा अङ्गारे हैं, नक्षत्र चिह्नादियां हैं। इस अग्नि में देवता धृष्टि को होमते हैं, उस आहुति का अन्न वनता है (वह आहुति अब अन्न के रूप में बदलती है) ॥ ११ ॥

अन्न द्वारा पुरुष में
अविष्ट होकर रेतस्
(बीज) में प्रवेश ।

} पुरुषो वा अमिर्गौतम ! तस्य
व्यात्तमेव समित् प्राणो धूमो

वागर्चिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्ने-
तस्मिन्नमौ देवा अन्नं जुह्वति, तस्या आहुत्यै
रेतः संभवति ॥ १२ ॥

पुरुष है गौतम ! अग्नि है, खुला मुँह उसकी समिधा
है, सांस धूम है, बाणी लाट है, आंख अङ्गारे हैं, कान चिह्ना-
दियां हैं, इस अग्नि में देवता* अन्न का होम करते हैं, उस
आहुति का धीर्य बनता है ॥ १२ ॥

रेतस् द्वारा बी में अविष्ट
होकर पुरुष के रूप में
प्रकट होना ।

} योषा वा अमिर्गौतम तस्या
उपस्थ एव समिलोमानि

धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति ते ऽङ्गारा अभि-

* यहाँ देवता, प्राण (इन्द्रिय हैं) अधिदैवत में जी
इन्द्र आदि देवता (शक्तियां) हैं, वही अच्चात्म में प्राण आदि हैं ।

नन्दा विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा
रेतो जुह्वति । तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवति ।
स जीवति यावज्जीवति । अथ यदा म्रियते ॥१३॥

श्री हे गौतम ! अग्नि है*.....इस अग्नि में:
देवता वीर्य को द्रोमते हैं उस आहुति का पुरुष बनता है† ।
वह जीता है, जब तक जीता है, फिर जब वह मर जाता है ॥

मृत्यु के पीछे अन्त्येष्टि } अथैनममये हरन्ति । तस्या-
संस्कार । } मिरेवामिर्भवति समित्समिद्
धूमो धूमोऽर्चिरर्चिरंगारा अंगारा विस्फुलिङ्गा
विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पुरुषं
जुह्वति । तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः
संभवति ॥ १४ ॥

* शेष अर्थ मूल से देखो ।

† यद चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया, कि आहुति के
जल (वासनापं) जो घौ में भस्मारूप से वर्तमान थे, उनकी
आहुति होकर सोम, सोम की आहुति होकर वृष्टि, वृष्टि की
आहुति होकर अन्न, अन्न की आहुति होकर वीर्य और वीर्य
की आहुति होकर पुरुष के रूप में फिर वापिस आगय ।

तब वह इसको (मृतक को) (चिता की) अग्नि के लिये लेजाते हैं, तब (वास्तव) अग्नि ही इसकी अग्नि होती है, समिधा समिधा, धूम धूम, लाट लाट, अङ्गारे अङ्गारे, चिन्नाडियां चिन्नाडियां, (होती हैं*) इस (चिता की) अग्नि में देवता पुरुष को होमते हैं, उस आहुति से पुरुष (सूक्ष्मदेह) चमकते हुए रंग वाला बनता है ॥ १४ ॥

देवयान मार्ग
का वर्णन ।

ते य एवमेतद्विदुर्येचामी अरण्ये-
श्रद्धाः सत्यमुपासते, तेऽर्चिरभि-
सम्भवन्त्यर्चिषोऽहरन्हआपूर्यमाणपक्षमापूर्यमा-
णपक्षाद्यान्षणमासानुदङ्गदित्यएति, मासे
भ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याद्वैद्यु-
तम् । तान्वैद्युतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्म-

* पहले पांचों खण्डों (१-१३) में जो अग्नियें बत-
लाई हैं, अर्थात् द्यौ, मेघ, पृथिवी, पुरुष और स्त्री, यह वस्तुतः
अग्नियें नहीं, किन्तु इनको अग्नि कल्पना किया गया है, परन्तु
यहां (१४ में) वस्तुतः अग्नि है, और समिधा आदि भी वा-
स्तव में हैं । पर पञ्चाग्नि विद्या में वह पहली पांचों अग्नियें
ली गई हैं, जो यजमान को द्यौलोक से उतार कर पृथिवी
पर फिर जन्म देने का हेतु हैं । यह चिता की अग्नि फिर द्यौ
लोक की ओर लेजाने का हेतु है जिसका कि आगे वर्णन है ।

लोकान् गमयति, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परा
वतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः । १५ ।

अब वह जो इस प्रकार इस (रहस्य) को जानते हैं वह चाहे (गृहस्थ) भी हों, और (दूसरे) वह (लोग) जो जंगल में भ्रष्टा के साथ सत्य (हिरण्यगर्भ) को उपासते हैं*, वह पहले अग्नि (अग्नि की लाट) को प्राप्त होते हैं, अग्नि से दिन को, दिन से शुक्लपक्ष (चांदने पक्ष) को, शुक्लपक्ष से, उन छः महीनों को, जिनमें सूर्य उत्तर को जाता है (अर्थात् उत्तरायण को), महीनों से देवलोक को, देवलोक से सूर्य को, सूर्य से विजली के स्थानों को, वहां उन विद्युत् वासियों के पास अब एक मानस पुरुष आता है, वह उनको ब्रह्मलोकों† में लेजाता है । वह उन ब्रह्मलोकों में

* वानप्रस्थ और वे सन्यासी जिन्होंने अभी तक शुद्ध ब्रह्म को साक्षात् नहीं किया है, किन्तु हिरण्यगर्भ के ही उपासक हैं ।

† ब्रह्मलोक वासी वह पुरुष जो ब्रह्मा ने मन से अर्थात् संकल्पमात्र से रचा है (शंकराचार्य) ।

छान्दोग्य (५।१०।२) का यह पाठ है “तत्पुरुषोऽमानवः, स एनान् ब्रह्म गमयति”=वहां एक पुरुष है, जो अमानव है (मानुषी सृष्टिका नहीं है) वह इनको ब्रह्म (शबल ब्रह्म=हिरण्यगर्भ) को पहुंचा देता है ।

‡ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के लोक (न कि ब्रह्मरूप लोक)

(लम्बी आयु वाले ब्रह्मा के) लम्बे बरस बसते हैं, उनकी पुनरावृत्ति (वापिस लौटना) नहीं है* ॥ १५ ॥

पितृयाण मार्गे का वर्णन
और दोनों मार्गों से अष्ट
लोकों की गति ।

} अथ ये यद्वेन दानेन तपसा
लोकाञ्जयन्ति, ते धूमम-

भिसम्भवन्ति, धूमाद्रात्रिः रात्रेरपक्षीयमाण-
पक्षमपक्षीयमाणपक्षाद् यान् षण्मासान् दक्षिणा
ऽऽदित्य एति, मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोका-
च्चन्द्रं, ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति । ताःस्तत्र
देवा यथा सोमः राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वे-
त्येव मेनाःस्तत्र भक्षयन्ति, तेषां यदा तत्पर्य-
वैत्यथेममेवाकाशमभि निष्पद्यन्ते, आकाशा-

यहां ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म अभिप्रेत नहीं, किन्तु शबल ब्रह्म अर्थात्
हिरण्यगर्भ से अभिप्राय है, इसीलिये, 'ब्रह्मलोकेषु' बहुवचन
है, क्योंकि शबल के लोक जो मुक्त के लिये भागस्थान हैं,
वह बहुत हैं । शुद्ध, बाहर के सम्बन्ध से रहित, स्वयं उसका
स्वरूप है और वह एक है ।

* अर्थात् जितनी बड़ी ब्रह्मा की आयु है, उतनी देर
यह ब्रह्मा के लोकों में रहते हैं, कर्मियों की तरह वह यहां
वापिस नहीं आते । कर्मियों की पुनरावृत्ति आगे दिखलायेंगे हैं ।

पितृयाण मार्ग का वर्णन और दोनों मार्गों से ब्रह्म लोगों० २४१

द्वायुं, वायोर्वृष्टिं, वृष्टेः पृथिवीं, ते पृथिव्यां
प्राप्यान्नं भवन्ति, ते पुनः पुरुषाभौ ह्यन्ते,
ततो योषाभौ जायन्ते, लोकान् प्रत्युत्थायिनः,
त एवमेवानुपरिवर्तन्ते । अथ य एतौ पन्था-
नौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ।

पर वे जो यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को
जीतते हैं, (अपने भविष्यत् को सुधारते हैं) वे धूम को प्राप्त
होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से
उन छः महीनों को, जिन में सूर्य्य दक्षिण को जाता है, महीनों
से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्र को, वह चन्द्र को प्राप्त
होकर अन्न बन जाते हैं, वहां उनको देवता खाते हैं* (उप-

* छान्दोग्य ५ । ४ 'मै यह पाठ है—“एष सोमो राजा
तद् देवानामन्नं, तं देवा भक्षयन्ति”=“यह सोम राजा है,
वह देवताओं का अन्न है, उसको देवता भक्षण करते हैं.” पर
यह ध्यान रखना चाहिये, कि उपनिषदों में “भक्ष” केवल
खाने, और “अन्न” केवल अनाज के अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं
हुआ, किन्तु “भक्ष” भोगने वा प्यार करने के अर्थ में, “अन्न”
प्यारी, चाही हुई, सुख देने वाली, वा रक्षा करने वाली हर
एक वस्तु के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । सो यहां यह तात्पर्य
है, कि वह देवताओं का प्यारा बन जाता है और देवता उसे

प्यार करते हैं। शंकराचार्य भी इसी आशय को प्रकट करते हुए लिखते हैं, कि यदि कर्मों जन चन्द्रलोक में पहुँच कर देवताओं का अन्न बन जाते हैं, और उन्हें देवता भक्षण करते हैं, तो उनके शुभ कर्मों का फल उन्हें क्या मिला ? इसलिप वह वस्तुतः खाए नहीं जाते, किन्तु अन्न के अर्थ हैं, जिससे रक्षा होती है, वा जिससे सुख मिलता है। सो इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह देवताओं से खाए जाते हैं, किन्तु यह, कि देवताओं के आनन्द का हेतु बनते हैं। और यह वचन इसी तरह है, जैसा यह कहा जाता है, कि प्रजा, स्त्री और पशु राजाओं का अन्न हैं, अर्थात् उनके भोग वा सुख का साधन हैं, और यह सुख परस्पर एक दूसरे को होता है। नौकर मालिक के सुख भोग का साधन हैं, और मालिक नौकरों के सुख भोग का साधन है। पुरुष स्त्री को प्यार करता है, और उससे प्यार किया जाता है, वे परस्पर एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के सुख का हेतु हैं। इसी प्रकार वे कर्मोंजन देवताओं से प्यार किये जाते हैं, अर्थात् वे देवताओं के साथ सुख और आनन्द भोगते हैं, उनका शरीर उस आनन्द के योग्य बन जाता है, अर्थात् केवल कर्मों जब मरता है और जलाया जाता है, तो उसका सूक्ष्मशरीर उस के कर्मों के संस्कारों को लेकर धूम के साथ ऊपर उठता है, और वह संस्कार उसे सोम को लेजाते हैं जहाँ वह अपने कर्मों का फल भोगता है, यहाँ वह जिस शरीर के साथ फल भोगता है उसे सोम राजा कहा है। जब उसके कर्म समाप्त

पितृयाण मार्ग का वर्णन और दोनों मार्गों से भ्रष्ट लोगों० २४३

भोग करते हैं) जैसे (सोमयज्ञ में ऋत्विज्) सोम राजा को चार २ पूर्ण करते हुए और घटाते हुए (उपभोग करते हैं) उनका वह (कर्म, जो उन्होंने इस लोक में चन्द्रलोक की प्राप्ति के लिये किया है) जब क्षीण हो जाता है, तो वे फिर इसी आकाश की ओर वापिस आते हैं, आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से पृथिवी को। और जब वह पृथिवी पर पहुँचते हैं, तो वह अन्न बन जाते हैं, वह फिर पुनः रूपी अग्नि में होम किये जाते हैं, उससे फिर वह स्त्री रूपी अग्नि में उत्पन्न होते हैं, वह इन लोकों की ओर उठते हैं (जन्म ग्रहण करते हैं)। वह इसी प्रकार चार २ चक्र लगाते हैं।

और वह जो इन दोनों मार्गों को नहीं जानते, वे कीड़े पतङ्गे और जो कुछ मक्खी मच्छर हैं, यह बनते हैं*।

हो जाते हैं, तो वह फिर वापिस आता है, और नया जन्म ग्रहण करता है।

* यहाँ तक पाँचों ग्रन्थों के उत्तर देदिये गए हैं, (१) क्या तू जानता है, कि ये लोग जब मरते हैं, तो वे किस तरह अलग २ होते हैं (अलग २ रस्ता लेते हैं)? इसका उत्तर (१५, १६ खण्ड में) यह दिया है, कि दाह संस्कार से पीछे एक तो आर्चि आदि का रास्ता लेते हैं, और दूसरे धूम आदि का और तीसरे इन दोनों मार्गों से वञ्चित रहकर यहीं चार २ जन्मते हैं और यह भेद उनकी कमाई से होता है। उपासना वाले ब्रह्मलोक का रस्ता लेते हैं, कर्मकाण्डी चन्द्रलोक का, और उभयभ्रष्ट दोनों से वञ्चित होकर शुद्रर्यानियों

दोनों मार्गों से भिन्न
दो गतियाँ और हैं ।

सो यहां मरने के गीछे तीन गतियाँ
बतलाई हैं, एक उपासकों की देवयान
मार्ग से ब्रह्मलोक को दूसरी कर्मियों
की पितृयाण मार्ग से चन्द्रलोक को,
तीसरी उभयमार्गों की, जो अपने नीच कर्मों से क्षुद्रयोनियों
में जाते हैं । पर याद रखना चाहिये, कि यहां तीसरी जगह

में जाते हैं । (२) दूसरे प्रश्न—“क्या तू जानता है, कि किस
तरह वह फिर इस लोक में आते हैं”—का उत्तर (१६ खण्ड
में) यह दिया है, कि जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो
वे आकाश वायु आदि में से होकर नीचे उतरते हुए पुरुष
स्त्री के द्वारा फिर इस लोक में जन्म लेते हैं । (३) तीसरे प्रश्न
“कि इस प्रकार बार २ जाते हुए लोगों से क्यों वह लोक
भर नहीं जाता” का उत्तर (१६ में) यह दिया है, कि बहुत
से तो उस लोक में पहुंचते ही नहीं, और जो पहुंचते हैं वे
अपने कर्म भोग २ कर वापिस आते रहते हैं (४) चौथे प्रश्न
“कितनी आहुति के होमे जाने पर जल पुरुष की बाणी वाले
बनकर उठते हैं, और बोलते हैं” का उत्तर (१-१३ खण्ड में)
यह दिया है, कि पांचवीं आहुति में जल पुरुष के रूप में आ-
जाते हैं (५) पांचवें प्रश्न “क्या कुछ करने से देवयान और
पितृयाण मार्ग को जाते हैं” का उत्तर यह दिया है कि जो
बन में जाकर श्रद्धा पूर्वक हिरण्यगर्भ (अपरब्रह्म) की उपा-
सना करते रहे हैं वे बानप्रस्थ या संन्यासी भी जिन्होंने
अभी तक शुद्ध ब्रह्म को साक्षात् नहीं किया है, वे सब उत्तर

दोनों मार्गों से मिश्र दो गतियां और हैं । २४५

पर उन्हीं का वर्णन है, जो केवल पाप में रत हैं, यह वर्णन उनका नहीं है, जो न केवल पुण्यात्मा है, और न केवल

मार्ग को जाते हैं, और गृहस्थों में से वे लोग, जो इस पञ्चाग्नि विद्या के रहस्य को और पांच अग्नियों के द्वारा अपने जन्म को जानते हैं, वे भी उत्तर मार्ग को प्राप्त होते हैं। पर जो गृहस्थ अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्मों को या दान देना इत्यादि दूसरे भलाई के कर्मों को ही पूरा करते हैं, वे दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं।

इन दोनों मार्गों के विषय में अनेक विचार प्रकट किये गए हैं (१) पहला, वे कौन लोग हैं, जो देवयान मार्ग से जाते हैं, और वे कौन हैं, जो पितृयान से जाते हैं? उत्तर—वे गृहस्थ जो साधारणतया यज्ञों को पूरा तो करते हैं, पर उनके असली रहस्य को नहीं जानते, अथवा वे गृहस्थ जो दूसरे नेक काम (दान, तप, में रत हैं, वा कुआं, तालाब विद्यालय, अनाथालय, आदि का स्थापन) करते हैं, वे पितृयान मार्ग से जाते हैं। पर वे गृहस्थ जो पञ्चाग्नि की विद्या और उनके द्वारा अपने जन्म को जानते हैं, जैसा यहाँ वर्णन हुआ है, वे देवयान मार्ग से जाते हैं। दूसरे वे लोग, जो गृहस्थ से वन को चले गए हैं, और वहाँ भद्रा और तप में रत हैं, अर्थात् वानप्रस्थ, या वे संन्यासी जिन्होंने अभी तक शुद्ध ब्रह्म को साक्षात् नहीं किया है, वे सारे देवयान मार्ग से जाते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या ब्रह्मचारी

भी देवयान मार्ग से जाते हैं ? इसका उत्तर शङ्कराचार्य यह देते हैं, कि “नैष्ठिक ब्रह्मचारियों (जो सारी आयु ब्रह्मचर्या-श्रम में रहें) के लिये तो स्मृति और पुराणों में देवयान बत-लाया है । और उपकुर्वाणक (जो विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा देकर घर वापिस आते हैं) ब्रह्मचारियों ने दूसरे आश्रमों में प्रवेश की योग्यता लाभ करने के लिये इस आश्रम को धारण किया है, सो उनका यह आश्रम अगले आश्रमों को संवार देता है, बस यही उसका फल है, कोई और स्वतन्त्र पारलौ-किक फल नहीं” पर वस्तुतः यह कमाई का फल है, न ब्रह्म-चारी के लिये रोक है, न गृहस्थ के लिये । देवयान मार्ग उन सबके लिये है जो शबल ब्रह्म के उपासक हैं । और उनके लिये है, जिनका जीवन उदार है और पुण्यमय है “तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनूतं न माया चेति” (प्रश्न० १।१६)=“उनके लिये वह धूलिरहित ब्रह्मलोक है, जिनमें कुटिलता नहीं, झूठ नहीं, और छल नहीं” ।

दूसरा—यह विचार किया गया है, कि जब चन्द्रलोक में एक पुरुष अपने सारे कर्म भोग लेता है, तो वह फिर इस लोक में आकर कैसे जन्म लेता है। जन्म पिछले कर्मों का फल है, जब पिछले सारे कर्म समाप्त हो गए, तो फिर नया जन्म कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है, कि वे यन्त्रादि कर्म जिनका फल चन्द्रलोक में भोगा गया है, उनके सिवाय उसके और भी कर्म हैं, वे यह हैं, जो उसका यहां लोगों के साथ बर्ताव रहा है, वे अभी भोगने शेष हैं, और उनके

दोनों मार्गों से भिन्न दो गतियाँ और हैं । २४७

पापात्मा (उग्रपापी) किन्तु उनका है जिनके कर्म मिले जुले हैं । इसलिये देवयान और पितृयाण इन दोनों मार्गों से

अनुसार वह यहाँ नया जन्म ग्रहण करता है, जैसा कि छान्दोग्य ६।१०।७ में चन्द्रलोक से आने वालों के विषय में कहा है।

“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनि-
मापधेरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियो निं वा वैश्ययोनिं वा । अथ
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापधेरन्
श्रयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा” । अब वे लोग
जिनका कि बर्ताव यहाँ रमणीय (सुहावना, शुद्ध) रहा है,
वे जल्दी उत्तम जन्म को प्राप्त होंगे ब्राह्मण के जन्म को, वा
क्षत्रिय के जन्म को, वा वैश्य के जन्म को । पर वे जो यहाँ
नीचे बर्ताव वाले रहे हैं, वे जल्दी नीचे योनि को प्राप्त होंगे,
कुत्ते की योनि को वा सूअर की योनि को वा चण्डाल की
योनि को ।

तीसरा—चन्द्रलोक से उतरने के विषय में यह विचार
है, छान्दोग्य में कहा है “तस्मिन् यावत्संपातमुपित्वा ऽथैत-
मेवाध्वानं पुनर्निर्वर्तन्ते यथैतम्” “वे वहाँ (चन्द्रमण्डल में)
उतनी देर रहते हैं, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं होते, इस
के पीछे वे इसी मार्ग को फिर लौटते हैं, जैसे गए थे” इस
वचन से यह प्रकट किया है, कि जिस मार्ग से ऊपर चढ़े थे,
उसी से फिर नीचे उतरते हैं । पर जाने में तो महीनों से
पितृलोक को और पितृलोक से चन्द्रमा को गए थे (देखो

मिश्र दोही गतियों और कह सकते हैं, एक केवल 'पापियों' की जो यहां ही (पृथिवी लोक में ही) क्षुद्रयोनियों में जाते हैं,

पृष्ठ २४० से और छान्दो० ५।१०।४) और आने में चन्द्रलोक से आकाश में आकाश से वायु में और वायु से वृष्टि के जल में उतरे हैं (देखो० पृष्ठ २४० से और छान्दो० ५।१०।५) तब "उसी मार्ग को फिर लौटते हैं जैसे गप थे" यह कैसे कहा ! उत्तर यह है कि जाने में तो पृथिवी से चन्द्रलोक को गप थे, अब आने में चन्द्रलोक से पृथिवी को लौटते हैं, सो जो मार्ग ऊपर जाने का था, वही अब नीचे उतरने का है, भेद केवल इतना है, कि जाते समय चन्द्रलोक में जाकर भोग भोगने के योग्य बनने के लिये जिस २ में से होकर जाना आवश्यक है, उस २ में होते हुए जाते हैं, और आते हुए पृथिवी पर जन्म लेने के लिये जिस २ में होते हुए आना आवश्यक है, उस २ में से होते हुए आते हैं, जाते समय चन्द्रलोक में भोग भोगने के लिये यदि कृष्णपक्ष में से होकर जाने की आवश्यकता थी, तो यह आवश्यकता आते समय नहीं रही, हां आते समय अन्न में प्रवेश करने के लिये वृष्टि में से होकर आने की आवश्यकता है, सो बतला ही दिया है। हां जो मनज़ल जाने और आने में सांझी है, वह दोनों में सांझी बतलाई है। जैसे छान्दोग्य (५।१०।४) के अनुसार पितृलोक से आकाश में और आकाश से चन्द्रलोक में गप थे (पितृलोकादाकाश-मांकाशाचन्द्रमसम्) आते समय भी वैसे ही चन्द्रलोक से आकाश में आप हैं।

दोनों भागों से मिश्र दो गतियों और हैं ।

२४६

और दूसरी, मिश्रित कर्म वालों की, जो यहां ही फिर मनुष्य के जन्म को ग्रहण करते हैं :—

चौथा—यह विचार है, कि चन्द्रलोक से पृथिवीलोक की ओर वापिस लौटने के विषय में जो छान्दोग्य ५।१० में यह लिखा है “आकाशमाकाशाद्वायुं । वायुर्भूत्वा धूमोभवति, धूमोभूत्वा अंमभवति ॥ ५ ॥ अंमं भूत्वा मेघो भवति मेघो-भूत्वा प्रवर्षति” ६ । “पहले आकाश को (लौटता है) आकाश से वायु को वायु बनकर वह (यजमान) धूम बनता है, धूम बनकर धुंध बनता है ॥ ५ ॥ धुंध बनकर मेघ बनता है, मेघ बनकर बरसता है” । इसका क्या अभिप्राय है, क्या वह सचमुच ही वायुरूप बन जाता है, धूमरूप, धुंधरूप और मेघरूप बन जाता है, यह अभिप्राय है, अथवा कुछ और अभिप्राय है ? उत्तर यह है, कि चन्द्रमण्डल में जो उनका शरीर था, वह अब विलीन होकर आकाश में आकाश की तरह अतिसूक्ष्मरूप होकर उतरता है, इसी प्रकार नीचे उतरता हुआ वायु और धूम आदि में ऐसा मिल जाता है, कि कोई भेद प्रतीत नहीं होता, इस आशय से वायुरूप, धुन्वरूप, और मेघरूप बन जाता है, यह कहा है ।

पांचवां—विचार यह है, कि आकाश वायु धुन्ध और छटि में से तद्रूप होकर वे जल्दी २ नीचे उतरते हैं, बालंबा लम्बा काल इन २ रूपों में रहकर नीचे उतरते हैं ? इसका उत्तर यह है, कि थोड़ा २ काल ही इन अवस्थाओं में

अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति,
पापेन पाप मुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ।

(प्रश्न० ३।७)

ठहर कर मेंह की धाराओं के साथ इस पृथिवी पर आ पड़ते हैं। क्योंकि जब वे मेंह की धाराओं के साथ पृथिवी पर आजाते हैं, तब इसके आगे उनके विषय में यह कहा है—
“त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते।
अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम्” (छान्दो० १।१०।६) वे यहाँ (पृथिवी में) धान, जौ, ओषधियाँ, तिल और माष इत्यादि के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है”।
सो यह कठिनाई अब यहाँ आकर बतलाई है, पहले नहीं। इससे प्रकट होता है, कि पृथिवी पर उतरने तक में उनको कठिनाई नहीं होती। पीछे जब वे ओषधियों के रूपों में जाते हैं, तो यहाँ से निकलना उनको कठिन हो जाता है।

छटा—विचार यह है, कि ओषधि आदियों में से निकलने में उनको क्या कठिनाई होती है ? इस पर श्री शङ्कराचार्य लिखते हैं, कि जब वे मेष द्वारा नीचे उतरते हैं, और धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माष आदि में से पार होकर जन्म ग्रहण करते हैं, इस अन्तर में उनके लिये बहुत कठिनाइयाँ हैं। सब से पहिली यह है, कि मेष के घरसने के सहस्रों स्थान हैं, यदि यह मेंह के साथ पर्वत की चोटी पर

अब उदान जो ऊपर की जाने वाला है, वह एक (नाड़ी, सुषुम्णा) के द्वारा पुण्य से पुण्य लोक (देवलोक

बरसे, और वहाँ से नीचे ढलकर नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुँचे । वा किसी मछली अथवा अन्य समुद्रिय जन्तु ने खालिया, और वे वहाँ ही जब उस जन्तु के साथ समुद्र में विलीन हुए, तब समुद्र के जलों के साथ आकाश में खींचे गए, (सो यह उनका एक बार का पृथिवी पर उतरना तो निष्फल ही चला गया) फिर मेंह की धाराओं के साथ मरु-भूमि (रेगस्तान) में वा पथरों पर पड़े रहे । यहाँ वह कदाचित् व्याल और हिरण आदि से पिये गए, उनको किसी दूसरे जन्तु ने खालिया, और उसको फिर किसी दूसरे ने । इस प्रकार वह एक लम्बे चक्र में पड़ जाते हैं । अब जब वह इन औषधि वनस्पतियों में आते हैं, तो उन पहली कठिनाइयों से निकल आते हैं, और नई कठिनाइयों में पड़ते हैं । कदाचित् उन पौधों में आए, जो किसी ने नहीं खाए और सूख गए । कदाचित् उन स्थावरों में आए, जो खाए गए हैं, तथापि यदि वह बच्चों से वा वृद्धों से खाए गए, वा उनसे खाए गए, जो गृहस्थ नहीं, तो इस तरह यह अवसर भी वह अपने नए जन्म का खो देते हैं । यदि किसी युवक गृहस्थ से खाए गए, पर वह बन्धुविर्य है, वा स्त्री बन्ध्या है, तो फिर उनका जन्म लेने का यह अवसर भी चूक जाता है, फिर जब कमी जाकर वह समर्थ पुरुष से खाए जाते हैं, और समर्थ माता की कुक्षि में आते हैं, तब वह नया जन्म ग्रहण करते हैं वैसा जन्म, जैसे.

वा पितृलोक) को लेजाता है, पाप से पाप लोक को (पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, और स्थावरों के जन्म को) और दोनों (मिले हुए पुण्य पाप) से मनुष्यलोक को (लेजाता है) ।

पिता के शरीर में गए हैं, और वह उनका जाना कर्मानुसार होता है, इसमें कुछ डलट पलट नहीं होता ।

सातवाँ—विचार—यह कठिनाइयाँ उन्हीं के लिये हैं, जो चन्द्रमण्डल से उतरे हैं, और स्थावरों (घास वा पौधों) के जन्मों में नहीं जाएंगे । हाँ जो पापीजन इस योग्य हैं, कि वह स्थावर जन्मों में डाले जाएँ, वे शीघ्र अपने कर्मानुसार स्थावर जन्मों में चले जाते हैं । पर यह जो चन्द्रमण्डल से उतर कर स्थावरों में से होकर आए हैं, उनके लिये स्थावरों में जाना उनके किसी कर्म का फल नहीं, किन्तु आगे जो उनका ब्राह्मण आदि का जन्म कहना है, उसमें जाने के लिये यह उनका मार्ग है । इसीलिये वे उन स्थावरों में आकर कोई सुख दुःख नहीं भोगते । क्योंकि स्थावर उनका शरीर नहीं होता, किन्तु वे जैसे पहले आकाश, धुएँ, धुन्ध और मेघ में मिल गए थे, ऐसे ही अब स्थावरों में मिल जाते हैं । और इसीलिये उन अनाजों के कूटने पीसने से वे उनसे निकल नहीं जाते, जब कि वे जीव उस समय उनसे निकल जाते हैं, जिनका कि वह देह है । किन्तु यह उस अनाज में ही रहकर खुराक के द्वारा उनके अन्दर पहुँचते हैं, जिनके हाँ उन्होंने जन्म ग्रहण करना है । इसीलिये “यद्ग्रहमणीय-चरणा....कपूयचरणा....” शुद्ध वर्ताव वाले.....और मैले

दोनों मार्गों से मित्र दो गतियों और हैं। २५३

**योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरात्वाय देहिनः।
स्थाणुमन्येऽनु संयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्।**
(कठ० ५।७)

यर्ताव वाले.....इत्यादि से ब्राह्मण आदि का जन्म ग्रहण करने में कर्मों का सम्बन्ध बतलाया है, इससे पूर्व नहीं, क्यों-कि इससे पूर्व (धान आदि में जाना) उनका रस्ता है, न कि कर्मानुसार जन्म। यहाँ यह अभिप्राय नहीं, कि स्थावर जीवयोनि (उपभोग का स्थान) नहीं, बेशक यह उनका उपभोग स्थान है, जो पाप का फल भोगने के लिये स्थावर बने हैं, किन्तु चन्द्रमण्डल से उतरने वालों का यह उपभोग स्थान नहीं है।

सातवाँ विचार यह है, कि चन्द्र मण्डल में वह भोग भोगने के लिये गए हैं, इसलिये वहाँ तो उनको ज्ञान होता है, और यह प्रश्नोपनिषद् (५।४) में स्पष्ट लिखा है, कि “स सोमलोके विभूति मनुभूय पुनरावर्तते” वह चन्द्रलोक में ऐश्वर्य को अनुभव करके वापिस लौटता है। पर जब वे नीचे उतरते हैं, तो ज्ञान खे शून्य (बेखबर) रहते हैं, जब तक कि उनको फिर मानुष जन्म देकर ब्रह्म को पहुँचने के योग्य बना दिया जाता है।

आठवाँ विचार यह है, कि इन मार्गों के वर्णन में उपनिषदों के अन्दर भेद क्यों पाया जाता है? इसका उत्तर यह है, कि भेद होने पर भी विरोध कोई नहीं, किसी जगह किसी

एक प्रसिद्ध बात का ही वर्णन है, और किसी जगह सविस्तर वर्णन है। प्रश्नोपनिषद् (१।६, १०; ५।४-५) में पितृयाण से चन्द्रलोक की प्राप्ति और देवयान से सूर्यलोक को जीतने का ही वर्णन है। मार्ग नहीं चतलाया। मुण्डक (१।२।११) में भी “सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा” वे निर्मल हुए सूर्य के द्वार से वहां पहुंचते हैं, जहां वह अव्यय स्वरूप अमृत पुरुष है। इसमें देवयान द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन है। मार्ग का नहीं। छान्दोग्य और बृहदारण्यक में मार्ग का भी सविस्तर वर्णन है। हां देवयान मार्ग का अर्चि, दिन शुरुपक्ष और उत्तरायण तक तो दोनों में एक समान वर्णन है। पर छान्दोग्य में उत्तरायण से आगे बरस और उसके आगे आदित्य का वर्णन है। और बृहदारण्यक में उत्तरायण से आगे देवलोक और उससे आगे आदित्य का वर्णन है। छान्दोग्य में देवलोक छोड़ दिया है और बृहदारण्यक में बरस को छोड़ दिया है। व्यवस्था यह है, कि उत्तरायण से बरस को, बरस से देवलोक को, और देवलोक से आदित्य को जाता है। इससे उल्टा (अर्थात् उत्तरायण से देवलोक, देवलोक से बरस और बरस से आदित्य को जाता है) यह इसलिये नहीं समझा जा सकता, कि उत्तरायण काल है, उसके साथ ही बरस का वर्णन आना चाहिये। फिर छान्दोग्य में आदित्य से आगे चन्द्र और चन्द्र से आगे विद्यत् का वर्णन है, बृहदारण्यक में आदित्य के आगे विद्युत् का ही वर्णन है। चन्द्र को छोड़ दिया है। और पिब-

कुछ देही तो शरीर ग्रहण करने के लिये योनि में प्रवेश करते हैं, दूसरे स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं अपने २ कर्म और ज्ञान के अनुसार ।

मरने के पीछे की चार अवस्थाएं } सो इस प्रकार मरने के पीछे की चार
 चार अवस्थाएं । } अवस्थाएं बन जाती हैं, एक वे लोग
 हैं, जिन्होंने मनुष्य का जन्म पाकर
 अपने आपको नहीं संभाला, और इस जन्म को यूँही गंवा

याण के विषय में छान्दोग्य में पितृलोक से आकाश और आकाश से चन्द्रलोक में जाना लिखा है, बृहदारण्यक के वर्णन में आकाश को छोड़ा हुआ है । और चन्द्र लोक से लौटने के विषय में बृहदारण्यक में वायु के आगे वृष्टि का वर्णन है, और छान्दोग्य में वृष्टि बनने की अवान्तर अवस्थाओं अर्थात् ध्रुवां, ध्रुव, और मेघ का भी वर्णन है । सो यह सारा वर्णन का भेद है, विरोध कोई नहीं ।

इनके सिवाय और भी कई विचार हैं, जिनमें से कुछ अगले अध्यायों में आएंगे और कई एक वेदान्तदर्शन में स्पष्ट किये जाएंगे ।

* (छान्दो० ६।२।१ में) प्राणधारियों के तीन बीज कहे हैं, अण्डे से उत्पन्न होने वाले (अण्डज, पशु पक्षी आदि) जेर से उत्पन्न होने वाले (जरायुज, मनुष्य आदि) और पृथिवी को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले (उद्भिज, पौधे) उन्हीं तीनों का यहां वर्णन है, अण्डज और जरायुज योनि में प्रवेश करते हैं, और उद्भिज सारे स्थावर हैं ।

दिया है वे मनुष्यजन्म से नीचे (पशु आदि के जन्म में) गिरा दिये जाते हैं, दूसरे वे लोग हैं, जो न बहुत ऊँचे गए हैं और न बहुत नीचे गिरे हैं, किन्तु मिले जुले व्यवहारों में अपना जीवन बिता गए हैं, वे फिर मनुष्यजन्म को लाभ करते हैं। तीसरे वे लोग हैं, जो इस लोक में नेकी कमा गए हैं, वे अपनी कमाई का फल भोगने के लिये चन्द्रलोक में जाते हैं, और वहाँ उसका फल भोग कर फिर इस लोक में वापिस आते हैं। चौथे वे लोग हैं, जो नेकी के साथ अपने मालिक के प्रेम में भी मग्न हुए हैं, वे मरने के पीछे प्रकाश का रस्ता लेते हैं, और उत्तरोत्तर प्रकाश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मलोक में पहुँचकर मुक्त हो जाते हैं, जब कि दूसरे लोग अन्धेरे में जाते हैं, और वस उतने मात्र का फल भोगकर यहीं वापिस आते हैं।

इनसे भिन्न एक } यह चौथे प्रकार के लोग जो प्रेम में मग्न
 पाँचवीं अवस्था। } हुए हैं, यदि वह अपरब्रह्म की उपासना
 करते २ ही, परब्रह्म के साक्षात् दर्शन
 करने से पहले ही, इस लोक से चल देते हैं, तब वे ब्रह्म-
 लोक में जाकर मुक्त होते हैं, पर यदि वे अपरब्रह्म की उपा-
 सना द्वारा क्रमशः परब्रह्म के साक्षात्कार तक जा पहुँचे हैं,
 तो वे देह को छोड़ते ही मुक्त हो जाते हैं, उनके लिये किसी
 मार्ग और किसी लोक की अपेक्षा नहीं है।

पांचवां अध्याय (कर्म और चरित के वर्णन में) ।

—:—

कर्म और चरित
का भेद ।

} यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि
सेवितव्यानि नो इतराणि ।

यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्या-
नि नो इतराणि । (तैत्ति० उप० १ । ११)

(विद्या पढ़कर घर आते समय शिष्य के प्रति आचार्य का उपदेश) जो कर्म दोष रहित हैं, उनका सेवन करना, मत कभी दूसरों का (दूषित कर्मों का) जो हमारे शुभ चरित हैं, उन पर तूने सदा चलना, मत कभी दूसरों पर (अशुभ चरितों पर) ।

इन दोनों का स्वरूप } इस दुनिया में अपनों और बेगानों के साथ जो हमारा बर्ताव है, वह हमारा चरित है, हमारा चरित्र है, हमारा शील है । इसके सिवाय जितने कर्म हैं वे सब कर्म कहलाते हैं । किसी के साथ द्रोह न करना, सब की भलाई में रहना, यह चरित है, और अग्नि-होत्र करना वा बगीचा लगवाना इत्यादि कर्म हैं । यद्यपि साधारण बोलचाल में चरित को भी कर्म ही कहते हैं, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से इन दोनों में यह भेद किया गया है ।

इन दोनों के दो २
रूप और उनका
आत्मा पर असर ।

यथाकारी यथाचारी, तथा-
भवति । साधुकारी साधु-
भवति, पापकारी पापोभवति । पुण्यः पुण्येन
कर्मणा भवति, पापः पापेन (बृह० उप० ४।४।५)

यह (पुरुष) जैसा करने वाला जैसा चलने वाला
होता है,* वैसा बन जाता है । भलाई करने वाला भलाई
बनता है, और बुराई करने वाला बुरा बनता है । पुण्यात्मा
पुण्य कर्म से बनता है, और पापात्मा पाप कर्म से ।

चरित भी दो प्रकार का है—भला और बुरा, और कर्म
भी दो प्रकार का है, पुण्य और पाप । जो जैसा करता है, वह
वैसा बन जाता है, और वैसा ही फल पंता है । यहाँ कुछ
उलट पलट नहीं होता, अपनी कमाई अपने सामने ओती है,
और अपने जैसा ही फल लाती है—

कलयुग नहीं करयुगी है यह, यहां दिन को दे और
रात ले । क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले ।

अन्त भले का मला ।

* अर्थात् जैसे कर्मवाला और जैसे चरितवाला होता
है । भलाई=शुभ चरित, और बुराई=अशुभ चरित ।

† कर अर्थात् हाथ । करयुग=हाथ का ज़माना, जिस
में जो किया है, वह हाथों हाथ मिलता है ।

कर्म के तीन भेद नित्य नैमित्तिक और काम्य । २५६

कर्म के तीन भेद } कर्म जो शास्त्र विहित हैं, उनके तीन भेद
नित्य नैमित्तिक } हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य । नित्य-
और काम्य । } कर्म वे हैं, जो अपने समय पर यथा-

शक्ति सदा अनुष्ठेय हैं । जैसे स्वाध्याय । इसीलिये स्वाध्याय
के विषय में कहा है, कि यदि अधिक न हो सके, तो बाहे
एक ही मन्त्र का स्वाध्याय करले, पर नियम का कभी न तोड़े ।
नैमित्तिक कर्म वे हैं, जो किसी निमित्त के होने पर किये
जाते हैं, जैसे पुत्र का जन्म होने पर जातकर्म संस्कार किया
जाता है । काम्य कर्म वे हैं, जो किसी कामना से किये जाते हैं,
जैसे महत्त्व (महर्षि) की प्राप्ति के लिये मन्थकर्म (बृह० ६।३।३)
कहा है ।

नित्य कर्म पञ्चमहायज्ञ } अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां
और उनके अनुष्ठान में } भूतानां लोकः । सयज्जुहो-
मनुष्य की महिमा । }

ति, यद्यजते, तेन देवानां लोकः; अथ यदनु-
ब्रूते, तेन ऋषीणाम्; अथ यत् पितृभ्यो निष्टृ-
णाति, यत् प्रजा मिच्छते, तेन पितृणाम्; अथ
यन्मनुष्यान् वासयते, यदेभ्योऽशनं ददाति
तेन मनुष्याणाम्; अथ यत् पशुभ्यस्तृणोदकं

विन्दति, तेन पशूनाम्; यदस्य गृहेषु श्वापदा वयाꣳ स्यापिपीलकाभ्य उपजीवन्ति, तेन तेषां लोकः । यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छे-
देवꣳ हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यारिष्टिमिच्छन्ति ।
तद्वा एतद्विदितं मीमाꣳसितम् (बृह० १।४।१६)

किञ्च, यह आत्मा सारे प्राणधारियों का लोक (दुनिया) है* (देवयज्ञ) यह जो होम करता है और यह करता है, इससे वह देवताओं का लोक है; (स्वाध्याय यज्ञ) जो वेद पढ़ता है, इससे ऋषियों का (लोक) है; (पितृयज्ञ) और जो पितरों के लिये देता है, और सन्तान की इच्छा करता है, इससे वह पितरों का लोक है; (नृयज्ञ) और जो मनुष्यों को वास देता है, और जो इनको भोजन देता है, इस से वह मनुष्यों का (लोक) है; (भूतयज्ञ) और जो पशुओं के लिये चारों ओर से घास पानी लाभ करता है, इससे वह पशुओं का (लोक) है; और जो इसके घर में श्वापद (कुत्ता बिल्ली) पक्षी और चिड़ड़ी तक (जीव जन्तु) उपजीविका पाते हैं, इससे वह इनका (लोक) है । जैसे सब कोई चाहता है, कि

* जैसे यह पृथिवी हमारा लोक है, यह हमारे जीवन के लिये उपभोग्य वस्तुएं देती है इसी प्रकार आत्मा सब प्राणधारियों के लिये अपनी २ उपभोग्य वस्तुओं के देने से (जैसा कि यहां आगे वर्णन है) सब प्राणधारियों का लोक है ॥

उसके अपने लोक को हानि न पहुँचे, इसी प्रकार सारे प्राण-
धारी उसकी हानि नहीं चाहते जो इस (रहस्य) की
ज्ञानता है । सो यह (विषय) जाना गया है, और इस पर
विचार किया गया है* ॥

होम और यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, पितरों के
लिये भस्म से देना, और सन्तान पैदा करना; अभ्यागतों
को वास और भोजन देना; और पशुओं का पालन । यह
मनुष्य के नित्यकर्म हैं । यही पञ्चमहायज्ञ वा पञ्चमहासज हैं ।
इन की यथाशक्ति थोड़ा बहुत सदा ही करना चाहिये, कभी
इनमें नागा नहीं करना चाहिये । इनमें स्वाध्याय अकेला ही
ऐसा उच्च धर्म है, जो मनुष्य को निचले जीवन से उठाकर
उदार जीवन में स्थापन कर देता है, हृदय के मैल धोकर
उसे शुद्ध बना देता है, शतपथ ब्राह्मण में इसकी महिमा इस
प्रकार गई है—शतपथ ब्राह्मण काण्ड ११ अ० ५० ब्राह्मण ७ ॥

स्वाध्याय यज्ञ की
विशेष महिमा ।

} अथातः स्वाध्याय प्रशस्ता ।
} प्रिये स्वाध्याय प्रवचने भवतो

युक्तमना भवत्यपराधीनोऽहरहरर्थान् साधयते
सुखं स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो भव-

* शतपथ ब्राह्मण के पञ्चमहायज्ञ प्रकरण में इस
विषय को लिख आये हैं, और अवदान प्रकरण में इस पर
विचार किया है ॥

तीन्द्रियसंयमश्चैकारामताच प्रज्ञावृद्धिर्यशो
 लोकपक्तिः । प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान्
 ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्या
 यशो लोकपक्तिः । लोकः पच्यमानश्चतुर्भिः
 धर्मैर्ब्राह्मणं भुनक्त्यर्चया च दानेन चाज्येतया
 चावध्यतया च ॥ १ ॥

अब इसके आगे स्वाध्याय की प्रशंसा (वर्णन की जाती है) स्वाध्याय (स्वयं वेदादि शास्त्रों का पढ़ना) और प्रवचन (पढ़ाना) यह दोनों बड़े मिय कर्म हैं । (इनके पालन से मनुष्य) एकाम्र चित्त हो जाता है (उसका चित्त चञ्चल नहीं रहता) पराधीनता से रहित हो जाता है, वह दिन प्रतिदिन अपने प्रयोजनों को साधता है, सुख से सोता है, वह अपना परम चरित्रसक बन जाता है* इन्द्रियों का संयम, सदा एक रस रहना, ज्ञान की वृद्धि, यश, और दूसरे लोगों को निपुण करने का काम (यह सब बातें स्वाध्याय और प्रवचन करने वाले को प्राप्त होती हैं) ज्ञान की वृद्धि होने से यह चार धर्म ब्राह्मण से हो जाते हैं—ब्राह्मणत्व, यथो-

* प्रथम तो इसके चित्त में ईर्ष्या, असुखा आदि रोग उत्पन्न ही नहीं होते, और यदि कथञ्चित्त हो भी, तो वे उनका इलाज स्वयं कर लेता है ॥

चित आचार, यश और दूसरे लोगों को सुधारना । सुधारने के बदले में यह चार धर्म दूसरे लोगों के ब्राह्मण की ओर हो जाते हैं (१) उसका आदर सत्कार करें (२) उसे दान देकर उसकी आजीविका सम्पादन करें (३) उस पर अत्याचार (जुल्म) न होने दें (४) और उसको अवध्य समझें ॥

ये ह वै के च श्रमाः इमे द्यावापृथिवी
अन्तरेण, स्वाध्यायो ह वै तेषां परमता काष्ठा
य एवं विद्वान् स्वाध्याय मधीते तस्मात् स्वा-
ध्यायोऽध्येतव्यः ॥ २ ॥

वह जो इस प्रकार ज्ञान रखता हुआ स्वाध्याय करता है, उस के लिये सचमुच इस धी और पृथिवी के बीच में जितने परिश्रम के काम हैं, स्वाध्याय ही इन सब की परम सीमा है । इसलिये स्वाध्याय नियम से करना चाहिये ॥

स्वाध्यायान्मा प्रमदः (तै० १।११)

स्वाध्याय का कभी } स्वाध्याय से मत प्रमाद करो (नित्य के
त्याग न करो । } स्वाध्याय को कभी मत भूलो) ।

जो स्वाध्याय में प्रमाद करता है, वह अपनी सुध आप नहीं ले रहा, वह आप अपना उधार नहीं कर रहा है न तुम्हारे आस पास की अवस्थाएं और तुम्हारी आवश्यकताएं तुम्हारे हृदय को क्षुब्ध और संक्षिप्त बनाना चाहती हैं, यदि

तुम अपने आपको परखते और शोधते नहीं रहोगे, और शुद्ध भावों को जीतकर उनकी जगह उच्च भावों को स्थापन करने की चेष्टा नहीं करते रहोगे, तो याद रखो, किसी तरह फिर अपने आपको संभाले नहीं रख सकोगे, गिर जाओगे और गिरावट में रहना पसंद करलोगे। क्या उन लोगों को नहीं देखते हो, जो अपनी धार्मिक सुख से बेपरवाह होकर दुनिया के धन्यों में लगे हैं, उनका यही हाल है। धन कमा लिया है, पर आत्मा गंवा लिया है, बाहर से साफ और सुथरे हैं, पर अन्दर से मैले और कुथरे हैं। उनके हाथ में रुपया आरहा है, पर वह जाते हुए खाली हाथ जायेंगे, यहां तो उनके पल्ले पुर हो रहे हैं, पर आगे के लिये तो खाली पल्ले भी उनके साथ नहीं हैं। उनकी कमाई उनके लिये नहीं, बेचारे मुफ्त में मर रहे हैं। क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो। यदि नहीं; तो उन वीर पुरुषों की तरह दुनिया में रहना सीखो, जिनको कोई भी लालच अपने उद्देश्य से नहीं गिरा सकता। जिनके अन्दर की अवस्था एकरस रहती है, यद्यपि बाहर की अवस्थाएं उनके लिये बदलती हैं। ऐसा बनने के लिये तुम्हारे पास बड़ा भारी साधन स्वाध्याय है। यह तुम्हें गिरने से संभालेगा और उदारता के मार्ग पर डालदेगा याद रखो—

स्वाध्यायान्माप्रमदः ।

स्वाध्याय का परम
फल ब्रह्मलोक की
प्राप्ति है ।

आचार्यकुलाद् वेदमधीत्य यथा-
विधानं गुरोः कर्मातिशेषणाभि

स्वाध्याय का परम फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है । २६५

समावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्याय मधी-
यानो धार्मिकान् विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि
सम्प्रतिष्ठाप्याहिः सन् सर्वा भूतान्यन्यत्र तीर्थे-
भ्यः । स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोक-
मभिसम्पद्यते, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते ।

(छान्दोग्य ८।१५)

आचार्यकुल में जाकर, गुरु की ओर जो अपना कर्तव्य है, उसको पूरा करता हुआ बाकी समय में यथाविधि वेद को पढ़े । फिर समावर्तन होने के पीछे कुटुम्ब में स्थिर होकर शुद्ध देश में स्वाध्याय करता हुआ और (लोगों को) धार्मिक बनाता हुआ अपने सारे इन्द्रियों को आत्मा में लीन करे और किसी भी प्राणधारी को पीड़ा न दे । सिवाय इसके कि जहां शास्त्र अनुज्ञा देता है । वह जो आयु भर ऐसा वर्तता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर वापिस नहीं आता है, हां वह फिर वापिस नहीं आता है* ।

स्वाध्याय की तरह दूसरे भी नित्य कर्म अन्तःकरण को शुद्ध निर्मल बना कर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बना देते हैं ।

* अर्चि आदि के मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है, तब तक वहीं रहता है, उससे पहले (अर्थात् महा प्रलय से पहले) वापिस नहीं आता है, यह अभिप्राय है (शंकराचार्य) ।

नैमित्तिक कर्म } संस्कार नैमित्तिक कर्म हैं, इहदारण्यक की समाप्ति में गर्माधान और जातकर्म संस्कार का वर्णन है। कोई भी संस्कार हो उसका यह अभिप्राय होता है कि कोई जया गुण इसमें डाल दिया जाय, वा जो कोई उसमें दोष है, उसे दूर कर दिया जाय। मनुष्य के लिये जो संस्कार किये जाते हैं, उनका भी यही अभिप्राय है, जैसा कि भगवान् मनु ने कहा है—

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यवेह च ॥

गार्भेहोमैर्जातकर्म चोडमौञ्जीनिबन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥

(मनु० २, २६, २७)

वैदिक पवित्र कर्मों से द्विजों का गर्माधान आदि शरीर का संस्कार करना चाहिये जो मरने के पीछे और यहां भी पवित्र करने वाला है। २६ । गर्म-सम्बन्धी होम, जातकर्म, चूड़ा कर्म और यज्ञोपवीत, इन संस्कारों से द्विजों का वह दोष दूर हो जाता है, जो बीज से वा गर्भ से (माता पिता से विरसे में) आया है। २७ ।

पुत्र के उत्पन्न होने पर जो संस्कार करना लिखा है, उसके प्रकरण में यह आया है—

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वा-

गितित्रिरथ दधि मधु घृतः संनीयानन्तर्हितेन
जातरूपेण प्राशयति 'भूस्ते दधामि' भुवस्ते
दधामि, स्वस्ते दधामि, भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि
दधामि' इति (बृह० ६ । ४ । २५)

इसके (होम के) पीछे (पिता अपना मुँह) इस
(बच्चे) के दाएँ कान के निकट लाकर तीन बार वाक् वाक्
(जपता है) फिर दही शब्द और घी को मिलाकर शुद्ध
सोने की सलाई से चटाता है, (यह कहते हुए) 'भू को तुझ
में स्थापन करता हूँ, भुवः को तुझ में स्थापन करता हूँ, स्वः
को तुझ में स्थापन करता हूँ । भूर्भुवःस्वः सब तुझ में स्थापन
करता हूँ' । २५ ।

यहाँ तीन बार वाक् २ (वाणी २) जपने से यह अभि-
प्राय है, कि ऋचा यजु और साम यह तीन प्रकार की ओ
वेदवाणी है, वह तुझ में प्रवेश करे । इसी प्रकार भूः, भुवः,
स्वः, से भी ऋचा, यजु और साम यह तीन प्रकार के वेद-
मन्त्र अभिप्रेत हैं, जैसा कि यहाँ द्विवेदगङ्गा ने शतपथ ब्राह्मण
की व्याख्या में लिखा है । सो जब पिता खालिस सोने की
सलाई से दही शब्द और घी चटाता हुआ यह कहता है कि
मैं ऋचा, यजु और साम को तुझ में स्थापन करता हूँ, तो
वह यह प्रकट करता है, कि जीवन में बल पुष्टि और मिठास
के भर देने वाली ओ तत्त्ववस्तु है, वह वेदवाणी है, मैं उसको
तुझ में स्थापन करता हूँ । माध्यन्दिन पाठ में इसी का अभि-

प्रायः प्रकट करने के लिये इसके आगे एक और मन्त्र है जो पिता पुत्र के कन्धों को छूता हुआ पढ़ता है।

अश्माभव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव ।

आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतम् ।

पत्थर होजा (पत्थर की तरह रूढ़ और सख्त बनजा)
कुम्हाड़ा होजा (शत्रुओं के लिये) खालिस सोना बनजा । तू
मेरा अपना आप है, पुत्र नाम रखता हुआ, सो तू सौ परस
भीता रह ।

इसके आगे फिर कहा है—

अथास्य नाम करोति 'वेदोऽसि' इति ।

तदस्य तद् गुह्यमेव नाम भवति (बृह० ६।४।२६)

तब पिता इसको नाम देता है 'तू वेद है' सो यह इस
का गुह्य नाम होता है ।

'तू वेद है' यह कितने गौरव का वचन है, (पिता
कहता है) कि तू वेदों को जानकर और वैदिक जीवन को
काम करके वेदमय (वेदरूप) बनजा । वह पहले वेदों के
नाम को उसके कान में पहुँचाता है, फिर उसके जीवन में
है, तब वह जानता है, कि अब तुम वेदरूप होगय ।

। यह अपना अभिप्राय जो पिता ने इस समय प्रकट किया
है, इसको वह पूर्ण करके ही अपने कर्तव्य को पूर्ण हुआ सम-
झता है । ऐसे उक्त अभिप्राय जिस जाति में अपनी सन्तान
के लिये होते हैं, उस जाति की अवस्था सदा उन्नत होती

रहती है, पिता से पुत्र और पुत्र से पोते बढ़ जाते हैं । इसी लिये इस संस्कार की समाप्ति में कहा है—

तं वा एतमाहुरति पितावता भूरति पिता-
महो बताभूः परमां वत काष्ठां प्रापच्छ्रियाः
यशसां ब्रह्मवर्चसेन य एवंविदो ब्राह्मणस्य
पुत्रो जायते (बृह० ६ । ४ । २८)

वह जो ऐसा जानने वाले (पुत्र की ओर पिता के पूर्वोक्त कर्तव्य को पालने वाले) ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं, अहो यह पिता से बढ़कर हुआ है, अहो यह पितामह (दादा) से बढ़कर हुआ है, * अहो ! यह सब से ऊंची पदवी को पहुंचा है†—श्री के द्वारा, यश के द्वारा,

* पिता से पुत्र और पुत्र से पोता बढ़कर निकले, यही उन्नतिशील जाति का लक्षण होता है । पिता से पुत्र बढ़कर निकले इसी में पिता की महिमा है ।

सर्वत्र जयमन्विच्छेत् पुत्रादिच्छेत् पराजयम् ।

मनुष्य को चाहिये सब जगह अपनी जीत ढूंढे (किसी से पीछे न रहे सब से आगे बढ़ने की चेष्टा करे) पर हां पुत्र से पराजय की इच्छा करे ।

† जिस साधन के हाथ आजाने से काम के पूरा होने में पूरा निश्चय होता है, वहां भविष्यत् की जगह भूतकाल का

और ब्रह्मवर्चस के द्वारा (अर्थात् ऐश्वर्य, यश और धार्मिक-तेज में यह अपने बड़ों से बढ़कर हुआ है) ।

इस प्रकार सारे संस्कार मनुष्य को उच्च उद्देश्यों के पूर्ण करने की ओर ले जाते हैं, संस्कारों की तरह और भी नैमित्तिक कर्म हैं ।

काम्य कर्म वह हैं जो किसी कामना से किये जाते हैं, चाहे वह कामना इस लोक सम्बन्धी हो वा परलोक सम्बन्धी ।

सहस्र की प्राप्ति के लिये मन्थकर्म । } छान्दोग्य ५।२।४—८ में बतलाया है, कि वह पुरुष जो चाहता है, कि मैं दुनिया में महिमा (बढ़ाई) लाभ करूं, उसे मन्थकर्म पूरा करना चाहिये, मन्थकर्म की विधि वहां दी गई है । सारे काम्य कर्मों में यह बात पूरे तौर पर पाई जाती है कि जिस कामना के लिये वह कर्म है, उसके पूरा करने की योग्यता मनुष्य में उत्पन्न कर दी जाए, वह कर्म अपने अनुष्ठान द्वारा,

प्रयोग करते हैं, जैसे किसी पकें साधन के मिल जाने से कहते हैं, कि बस अब यह काम हो गया । गाड़ी पर सवार हुआ पुरुष कहता है, कि अब मैं पहुँच गया । इसी प्रकार यहां भी 'बढ़कर हुआ है' यह भूतकाल इस निश्चय को जित-लाता है, कि अवश्य ही यह बढ़कर होगा । ऐसे ही ऋग्वेद में यह प्रयोग है 'अपाम सोमममृता अभूम' हमने सोम पी लिया है, हम अमृत हो गए हैं ।

और उसमें जो चिन्तन हैं उनके द्वारा, उसके चित्त पर वैसे संस्कारों को दृढ़ जमाता है । जैसा इस मन्थकर्म में यह उपमन्त्र है ।

**अमोनामास्यमा ते सर्वमिदं सहिज्येष्ठः
श्रेष्ठो राजाऽधिपतिः ज्यैष्ठ्यश्च श्रेष्ठ्यश्च राज्यमा-
धिपत्यं गमयन्त्वहमेवदं सर्वमंसानि ।**

तू हे प्राण अम नाम वाला है, क्योंकि यह सब (सारा जगत्) तेरे साथ है* (तेरे साथ ही सब प्राणधारियों की हेस्ती है); चंड (प्राण) सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, राजा है, अधिपति (स्वतन्त्र मालिक) है । वह मुझे बड़प्पन, श्रेष्ठता, राज्य, और आधिपत्य (स्वतन्त्रता)† को प्राप्ति कराए, मैं ही यह सब कुछ हो जाऊँ ।

किर इसी कर्म में इस मन्त्र से आचमन करना लिखा है—

तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।

श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥

* 'अमा' का अर्थ साथ है सारा जगत् प्राण के साथ है; इसलिये प्राण को अम कहते हैं, यह नाम उसकी इस संधी मेहिमा को प्रकट करता है ।

† जैसे प्राण इन्द्रियों का स्वतन्त्र राजा है, वैसे हम भी उनके स्वतन्त्र राजा हों, दास न हों ।

हम सवितादेव (प्राण) के उस भोजन को पसन्द करते हैं, जो सबसे अच्छा और (शरीर की सारी शक्तियों को) सबसे बढ़कर पुष्टि देने वाला है । हम भग (सविता= प्राण) के वेग को चिन्तन करते हैं (जिस वेग से वह शरीर के अणु २ में जीवन पहुँचाता है) ।

पारलौकिक } स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न
काम्य कर्म } तत्र त्वं न जरया विभेति । उभे
तीर्त्वाऽश नायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग-
लोके । १२ । सत्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषिमृत्यो-
प्रब्रूहि तं श्रद्धानाय मह्यम् । स्वर्गलोका अमृ-
तत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण । १३ ।
(कठ० १)

(नचिकेता यम से दूसरा वर मांगता हुआ कहता है)
स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, न वहाँ तू (मृत्यु) है, और
न कोई बुढ़ापे से डरता है । भूख और प्यास इन दोनों से पार
होकर और शोक की पहुँच से परे हुआ वह (स्वर्गी) स्वर्ग-
लोक में आनन्द मनाता है । १२ । सो तू हे मृत्यो ! अग्नि-
(यज्ञ) को जानता है, जो स्वर्ग का साधन है, वह मुझे बत-
लाओ, मैं श्रद्धावान् हूँ, जो स्वर्ग में रहते हैं वे अमृत का
सेवन करते हैं—यह मैं दूसरे वर से वरता हूँ । १३ ।

कर्म सारे वेद में बतलाए हैं, और उन पर चलना ॥ २७३

**लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका
यावतीर्वा यथा वा (कठ० १ । १५)**

तब यम ने उसे वह अग्नि (यज्ञ) बतलाया, जो लोकों का
आदि है और जो ईंटें (अग्नि चयन के लिये आवश्यक हैं)
और जितनी (आवश्यक हैं) और वह जिस प्रकार (रक्षी
जानी चाहियें, यह सब उसे बतलाया) ।

कर्म सारे वेद में बतलाए हैं, और उन पर चलना
ही पुण्य की दुनिया का
रस्ता है ।

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्मा-
णि कवयो यान्यपश्यं-
स्तानि त्रेतायां बहुधा

**सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा
एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके (मुण्ड० १।२।१)**

यह सत्य है, कि ऋषियों ने मन्त्रों में जो कर्म देखे हैं,
वे त्रेता (ऋचा, यजु और साम इन तीन प्रकार के मन्त्रों)
में अनेक प्रकार से फैले हुए हैं । उनको नियम से आचरण
करो, हे सच्चाई की कामना वालो ! यह तुम्हारा रस्ता है,
जो पुण्य के लोक में लेजाता है । १ ।

वैदिक कर्मों के परि-
त्याग से मनुष्य अपने
परलोक को खोदेता है

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्ण-
मासम चातुर्मास्य मनाग्रय-

जमतिथिवर्जितं च । अहुतमवैश्वदेवमविधि-

ना हुतमासप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ति ।

(तुण्ड० १।२।३)

जिसका अग्निहोत्र बिना दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण के है, अतिथियों से वर्जित है, बराबर जारी नहीं रहता है बिना वैश्वदेव के है, वा विधि से नहीं किया जाता है, वह उसके सातों लोक नष्ट कर देता है* ।

पारलौकिक कर्मों } परिलौकिक कर्म एक ओर तो मनुष्य
का लौकिक फल भी } के परलोक को सुधारते हैं, दूसरी
होता है । }
और साथ ही साथ उसके लोक को भी सुधारते रहते हैं ।
वैदिक अग्निहोत्र से जहां परलोक सुधरता है, वहां वृष्टि और
आरोग्यता इस लोक में भी प्राप्त होते हैं । दर्श यज्ञ में तीन
गौओं का दूध अलग २ अपेक्षित होता है, जिससे यह सिद्ध

* मनुष्य को चाहिये, कि अग्निहोत्र का आरम्भ करे, और फिर उसका अग्निहोत्र बराबर जारी रहे और शास्त्र की विधि के अनुसार हो । अग्निहोत्र वैश्वदेव कर्म से शून्य नहीं होना चाहिये । अग्निहोत्री का घर ऐसा नहीं होना चाहिये, जिसको अतिथियों ने छोड़ा हुआ है । अग्निहोत्री को अपने २ समय पर दर्श आदि यज्ञ भी अवश्य अनुष्ठान करने चाहिये । यदि यह बातें पूरी होती हैं, तो वह इन कर्मों के प्रभाव से सातों लोकों को जीत लेता है, और यदि ऐसा नहीं होता, तो वह इन लोकों को जीत नहीं सकता, मानो उसने अपने सातों लोक जो उसके होने थे खो दिये हैं ।

पारलौकिक कर्मों का लौकिक फल भी होता है। २७५

होता है, कि हर एक गृहस्थ के घर में कम से कम तीन गौएं दूध देने वाली सदा रहनी चाहियें। जिस गृहस्थ के घर में तीन गौएं दूध देने वाली हों, उसकी सन्तान अवश्य ही दृष्ट पुष्ट दृढिष्ठ बलिष्ठ नीरोग और दीर्घायु होगी।

**यूयं गावो मे दयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणु-
था सुप्रतीकम् । भद्रं गृहं कृणुथा भद्रवाचो
बृहद्गो वय उच्यते सभासु (ऋ० ६।२८।६)**

हे गौओं ! तुम दुबले को भी दृष्ट पुष्ट बना देती हो, कुरूप को भी रूपवान् बना देती हो, हे भली वाणी बालियो ! मेरे घरको भद्र (भला, कल्याणयुक्त) बना दो। हमारी सभाओं में तुम्हारी बड़ी शक्ति कही जाती है।

दूध के न मिलने से हमारी बल बुद्धि सब नष्ट हो रही है। पिछले दिनों में जो दूध, दही, और मक्खन गरीबों के लड़कों के भाग्य में था, वह अब अमीरों के लड़कों के भाग्य में भी नहीं है। न धी ही उस बहुतायत से खाया जाता है, और जो खाया जाता है, वह भी प्रायः शुद्ध नहीं मिलता और न ही अब वह पचाने की शक्ति रही है, यह कितनी दुर्दशा हुई है, पर यदि दर्श आदि यज्ञों को तुम निबाहते रहते, तो तीन २ गौएं तुम्हारे घरों में होतीं, उसके साथ ही तुम्हें अपने गाओं और नगरों में चरागाहें रखनी पड़तीं, जैसा कि स्मृतियों में आवश्यक समझा गया है, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य, सब प्रकार का बल, और आयु बढ़ती, और तुम्हारी

सन्तान बढ़ती । और जैसाकि तुम अपने पुराने इतिहास में देश देशान्तरों में फैलते जाते थे, तुम्हारा वह फैलना जारी रहता । अब भी इस पुण्य के रस्ते को स्वीकार करो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा, गौरक्षा का उपाय भी इससे बढ़कर और नहीं है, कि तुम्हारे सब के घरों में गौओं का पालन हो, इस तरह पर तुम उनकी रक्षा करो, और वह तुम्हारी रक्षा करें, तुम उनका पोषण करो और वह तुम्हारा पोषण करें-

इष्ट और पूर्त कर्म } परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम-
वाप्स्यथ । तद्ये हवै तदिष्टापूर्ते

कृतमित्युपासते, ते चन्द्रमसमेव लोक मभि-
जयन्ते (प्रश्न० १ । ९)

तब वे पुरुष जो इष्ट और पूर्त को ही पर्याप्त जानकर सेवन करते हैं, वे चन्द्रलोक को ही जीतते हैं ।

इष्ट वे कर्म हैं जिनकी सारी विधि वेद मन्त्रों के साथ होती है, जैसे यज्ञ । और पूर्त लोकोपकार के दूसरे काम, जैसे बाग और कुएं लगवाना, पाठशालाएं और अनाथालय खोलना इत्यादि ।

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, } नित्य कर्म मनुष्य को निःस्वार्थ
प्रायश्चित्त और निषिद्ध } होना सिखाते हैं, और अन्तःकरण
कर्मों का उद्देश्य । }
को शुद्ध बनाते हैं । शुद्ध अन्तःकरण में शुभ संकल्प उत्पन्न होते हैं, और शुभ संकल्पों के उदय से मनुष्य का जीवन

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और निषिद्ध कर्मों का० २७७

शुद्ध हो जाता है, और बड़ा उदार हो जाता है । शुद्ध अन्तःकरण में विक्षेप नहीं रहता, वह किसी एक विषय पर एकाम्र हो सकता है, ऐसे ही अन्तःकरण में परमात्मा का ध्यान हो सकता है, जिस ध्यान का फल उसके साक्षात् दर्शन होते हैं-

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्त-
पसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । ८ ।
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः
पञ्चधा संविवेश । प्राणैश्चित्तं सर्वं मोतं प्रजानां
यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा । ९ । यं
यंलोकं मनसा सं विभाति विशुद्धसत्त्वः काम-
यते याँश्च कामान् । तं तं लोकं जयते ताँश्च
कामाँस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः । १० ।

(मुण्ड० ३।१)

न वह आँख से ग्रहण किया जाता है, न बाणी से, न ही अन्य इन्द्रियों से, न तप से, और न कर्म से, हाँ ज्ञान की निर्मलता से जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह उस निरवयव का ध्यान करता हुआ उसको देख लेता है । ८ । यह सूक्ष्म आत्मा इस चित्त से जानने योग्य है, जिस

में प्राण पाँच प्रकार से (पाँच इन्द्रियों के रूप में) प्रविष्ट हुआ है। प्राणों के साथ प्रज्ञाओं का सारा चित्त प्रोया हुआ है, जिसके शुद्ध होने पर यह आत्मा प्रगट होता है। ९। शुद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष जिस २ लोक को मन से संकल्प करता है, और जिन कामनाओं को चाहता है (अपने लिये वा दूसरों के लिये) उस २ लोक को जीतता है और उन कामनाओं को प्राप्त होता है। इसलिये जो ऐश्वर्य की चाहता है, उसे आत्मज्ञानी की पूजा करनी चाहिये। १०।

सो इस प्रकार नित्य कर्म जब श्रद्धा भक्ति के साथ यथाविधि अनुष्ठान किये जाते हैं, तो वे अन्तःकरण को शुद्ध बनाकर मोक्ष के योग्य बना देते हैं।

नैमित्तिक कर्म मनुष्य को उन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं जो उसकी अपनी निज की उन्नति के लिये वा अपनों की उन्नति के लिये समय २ पर अनुष्ठेय होते हैं। इन्हीं कर्तव्यों के पालन से मनुष्यजाति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसी लक्ष्य को प्रघट करते हुए कहा है—

अतिपिता बताभूरतिपितामहो बता भूः

काम्य कर्म मनुष्य को अपनी कामनाओं के पूरा करने का नेक रसता बतलाते हैं, जिससे उसकी कामना भी पूर्ण हो, और उसका अन्तःकरण भी शुभ वासना वाला हो, क्योंकि कामना ही है जो मनुष्य को पाप के मार्ग पर चलाती है, यदि उसे शास्त्र की मर्यादा में रहकर ही पूरा करने की

कर्म किस तरह अधिक शक्ति वाला बनता है । २७६

इच्छा दृढ़ हो जाए, तो कामना की पूर्ति और आत्मों का कल्याण दोनों साथी हो जाते हैं ।

प्रायश्चित्त कर्मों का उद्देश्य यह है, कि यदि कथञ्चित् कोई अनुचित कर्म हो भी जाए, तो उसके मलिन संस्कार अन्तःकरण से धोदिये जाएं, जिससे उस कर्म से घृणा होकर फिर कभी उधर रुचि न हो ।

निषिद्ध कर्मों का उद्देश्य यह है, कि मनुष्य को उन कर्मों से सावधान कर दिया जाए, जो उसके लिये हानि-कारक हैं, ताकि वह पहले ही सावधान रहे, और उनका अवसर आजाने पर भी उनमें न फंसे ।

कर्म किस तरह अधिक शक्ति वाला बनता है } तेनोभौ कुरुतो, यश्चैतदेवं वेद, यश्च न वेद नानातु विद्या चाविद्या च ।

यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति (छान्दो० १।१०।१)

उससे (ओम्* अक्षर से, यज्ञ तो) दोनों करते हैं, वह जो यह (ओम् के इस असली अर्थ को) जानता है, और वह जो नहीं जानता है । पर जानने और न जानने में बड़ा भेद है । (वह यज्ञ) जिसको पुरुष विद्या से श्रद्धा से, और

* यद्यपि वहां यह विद्या श्रद्धा और उपनिषद् ओम् के प्रकरण में कही हैं, पर यह सारे धर्म कार्यों में अंग है ।

उपनिषद् से पूरा करता है, वही अधिक शक्ति वाला होता है*।

वैदिक कर्मों के पूरा करने की यह रीति नहीं, कि जिसने चाहा कर लिया और जिसने चाहा कर दिया, इनके पूरा करने और कराने वालों में अध्यात्मबल होना चाहिये, विशेषतः काम्य कर्मों में। अतएव बृहदारण्यक (१.३) में प्राण-विद्या के प्रकरण में अलंकार से यह दिखलाया है, कि शुद्ध वृत्तियों ने दुष्ट वृत्तियों (असुरों) पर जय पाने के लिये जो यज्ञ आरम्भ किया, उसमें पहले पहल बाणी को उद्गाता बनाया गया, बाणी में पाप का लेश आजाने से उसे छोड़कर प्राण को उद्गाता बनाया इसी प्रकार क्रम से सारे इन्द्रियों की परीक्षा करके अन्त में प्राण को उद्गाता बनाया। प्राण अपने व्रत में दृढ़ रहा, उसमें कोई स्वार्थ नहीं आया। उससे जो कुछ खाया जाता है, वह सारे इन्द्रियों के जीवन के लिये होता है इत्यादि। इस आख्यायिका से दिखलाया है, कि यज्ञ में उद्गाता ऐसा होना चाहिये, जो अपनी जाति में प्राण की तरह काम करे, इसी लिये कहा है—

**एव५ हवा एन५ स्वा अभि संविशन्ति,
भर्ता स्वाना५ श्रेष्ठः पुरस्ता भवत्यन्नादो ऽधि-**

* विद्या, उपासना, चित्त की एकाग्रता। उपनिषद्= रहस्य। जो कर्म तुम कर रहे हो, यदि उसमें तुम्हारा चित्त गड़ गया है, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, और उसके रहस्य को समझते हो, तभी वह कर्म अधिक शक्ति वाला होगा।

कर्म किस तरह अधिक शक्ति वाला बनता है । २८१

पतिर्य एवं वेद (बृह० १।३।१८)

जो इसे ठीक २ जान लेता है (प्राण के धर्मों पर ध्यान धरता हुआ अपने जीवन को तद्रूप बना लेता है) इसी प्रकार अपनी ज्ञाति के लोग उसके पास आते हैं (जैसे प्राण के पास इन्द्रिय अपने जीवन के लिये आए) और वह (पास आए) अपने लोगों का पालने वाला होता है (जैसे प्राण इन्द्रियों का पालने वाला है) वे अपने लोगों का सबसे उत्तम अगुआ (नेता, लीडर) होता है, (जैसे प्राण इन्द्रियों का है) वह बड़ा डढ़ (मज़बूत) मालिक होता है ।

इत्यादि बहुत से आवश्यक गुणों का उद्गाता के लिये उपदेश करके उद्गीथ गान से पहले उसके लिये यह जप लिखा है ।

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय (बृह० ३।१।२८)

असत् (मिथ्या) से मुझे सत् की ओर लेजा, अन्धकार से मुझे ज्योति की ओर ले जा, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जा ।

ऐसे उद्गाता को अधिकार है, कि अपने मन्त्रों में चर मांगे ॥

स एष एवंविदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते, तमागायति ।
(बृह० ३।१।२८)

हां यह उद्गाता अपने लिये वा यजमान के लिये जो कामना चाहता है, उसे गाता है* ।

प्रायश्चित्त कर्मों का उद्देश्य यह है, कि यदि किसी कर्तव्य में भ्रान्ति से कोई त्रुटि हो, तो उसको पूरा किया जाए, और जो हृदय की दुर्बलता से कोई निषिद्ध कर्म हो जाए, तो प्रायश्चित्त के द्वारा चित्त पर से उन मलीन संस्कारों को दूर कर दिया जाए, जो ऐसे निषिद्ध कर्मों में रुचि उत्पन्न करने वाले हैं । प्रायश्चित्त के द्वारा उन मलीन संस्कारों के कट जाने से उसे पाप से घृणा हो जाती है, फिर उसकी रुचि को कोई भी प्रलोभन नहीं डिगा सकता, इसीलिये तब तक प्रायश्चित्त करना चाहिये, जब तक पाप से पूरी २ घृणा होकर फिर कभी चित्त की रुचि को उधर डोलने का सन्देह न रहे ।

निषिद्ध कर्मों के बतलाने का उद्देश्य यह होता है, कि मनुष्य उन खतरों से सावधान रहे, जो उसे पतित करने वाले हैं ।

इस प्रकार जब मनुष्य पतित करने वाले खतरों से सावधान रहता है, और यदि किसी प्रकार कोई त्रुटि आ भी जाए, तो उसके मैल को प्रायश्चित्त के द्वारा धो डालता है, अपनी लौकिक और पारलौकिक कामनाओं को शास्त्रीय मार्ग से प्राप्त करता है, और अपनी और अपने सम्बन्ध वालों की वृद्धि के उपायों में तत्पर रहता है, और, नित्य कर्मों के

* ऐसे पुरुष को अपने वा यजमान के लिये यज्ञ में घर मांगने के मन्त्र पढ़ने का अधिकार है ।

द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध बनाता रहता है, तब वह 'इहामुत्र च मोदते' यहाँ और वहाँ सदा अ.नन्द भोगता है ।

चरित का वर्णन । } उपनिषदों में जिस चरित का कर्म से अलग वर्णन है, स्मृतियों में उसका यह स्वरूप दिखलाया है:—

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीलमेतद् दिदुर्बुधाः ॥

मन, वाणी और कर्म के द्वारा समस्त प्राणधारियों के विषय में द्रोह से रहित रहना, और सब के भले में रहना, और ज्ञान को बढ़ाते रहना, बुद्धिमान् लोग इसको शील (चरित, चरित्र, आचार) कहते हैं । यदि मनुष्य अपने इस शील को नहीं सुधारता, तो वेद उसका भला नहीं कर सकते, इसीलिये कहा है—'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' जो आचार से हीन है, उसे वेद पवित्र नहीं करते (अर्थात् मनुष्य का शील वैदिक कर्मों का एक अंग है) ।

अपने कर्तव्य का पालन मनुष्य को अन्तिम आस तक निबाहना चाहिये । } कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी-
विषेच्छतः समाः । एवं त्वयि

नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे (ईश० २)।

मनुष्य को चाहिये कि कर्मों को करता हुआ ही सौ बरस जीने की इच्छा करे, यही प्रकार है जिससे तुझे कर्म नहीं चिमटेगा, (बन्धन में नहीं डालेगा) इसके बिना कोई और प्रकार नहीं है ।

छठा अध्याय—(सामाजिक जीवन के वर्णन में)

—:०:—

सामाजिक जीवन की आवश्यक बातें । } सामाजिक जीवन में बहुत सी बातों के दिखलाने की आवश्यकता होती है । उस समय के लोगों का घरेलू और परस्पर का व्यवहार, उनकी विद्या और उसकी प्राप्ति के उपाय, व्यवहार और दूसरे व्यवसाय, उनके मोद प्रमोद और उत्सव, विवाह के नियम, उत्तराधिकार की व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और उनका समाज पर प्रभाव, इत्यादि २ । पर हम यहां उन्हीं बातों का अधिकतर निर्देश करेंगे, जिन्होंने उस समय के मानव समाज को उच्च अवस्था में रक्खा हुआ था, उपनिषदों में अधिकतर उन्हीं बातों का पता मिलता है, हां प्रसंगवश से माई हुई जो बातें दूसरे विषयों पर भी प्रकाश डालती हैं, उनको भी दिखलाया जाएगा । यद्यपि वह विषय जिन पर हम यहां बहुत थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, उस समय के दूसरे ग्रन्थों की सहायता लेकर बड़े विस्तार और मनोरंजक रूप में लिखे जा सकते हैं, पर यहां उतना ही दिखलाना अभिप्रेत है, जितना कि उपनिषदों के अन्दर से मिलता है ।

राजाओं का वर्णन } अपनी प्रजा की ओर जो राजा का कर्तव्य है, उपनिषदों के समय इस ओर पूर्ण दृष्टि दी गई है । प्रजा में विद्या का बढ़ाना, उनमें उदार भावों का

फैलाना, उनमें सुख शान्ति स्थापन करना, उनके धन को बढ़ाना, दोषों से उनको बचाना और धर्म की ओर रुचि बढ़ाना, इत्यादि धर्म हैं, जिनका पालन करते हुए हम उस समय के राजाओं को देखते हैं। हम केकय देश के राजा अभ्यपति को यह कहता हुआ पाते हैं—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः ।

नानाहिताभिर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥

(छान्दो० ५।११।५)

मेरे देश में कोई चोर नहीं, कंजूस नहीं, शराब पीने वाला नहीं, अन्यायान (प्रतिदिन डोम के लिये घर में अग्नि की स्थापना) से शून्य नहीं, विद्या से हीन नहीं व्यभिचारी नहीं, व्यभिचारिणी कहाँ ?

हम एक और राजा को यात्रियों (मुसाफिरों) के लिये जगह २ पर सरापं बनवाता हुआ देखते हैं। केवल इसी-लिये नहीं, कि उन्हें रहने को आराम मिले किन्तु इसलिये भी कि उन्हें भोजन भी मिले—

जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी
बहुपाक्य आस । सह सर्वत आवस्थान् मा-
पयाञ्चक्रे, सर्वत एव मे ऽत्स्यन्तीति ।

(छान्दो० ४।१।१)

जानश्रुति-पौत्रायण (जनश्रुत की सन्तति में से जन-

श्रुत का प्रपोता) श्रद्धा से देने वाला, बड़ा उदार हुआ है, जिसका घर अतिथियों के लिये सदा खुला था, उसने हर एक जगह रहने के घर (ठिकाने, धर्मशालाएं) बनवाए, इस लिये कि हर एक जगह (यात्री) मेरा अन्न खाएंगे । १ ।

प्रजा में विद्या के प्रचार और धर्म की शिक्षा के प्रभाव से इन राजाओं को घबराहट में डालने वाली उलझनों में नहीं पड़ना पड़ता था, अतएव इनको बड़े २ यज्ञ करने के अवसर मिलते थे और विद्या के अतुरागी थे, इनके यज्ञों में और इनकी समझों में देश देशान्तरों के विद्वान् इकट्ठे होते थे, यह उनमें हर तरह से विद्या के उत्साह को बढ़ाते थे और स्वयं इतने विद्वान् होते थे, कि प्रायः ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब ब्रह्मविद्या में इन्होंने स्वयं ब्राह्मणों को शिक्षा दी है । राजा अजातशत्रु को वालाकि-गार्ग्य (ब्राह्मण) ने कहा, कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा, पर जब वह अपना उपदेश समाप्त कर चुका, तो अजातशत्रु ने उसे निश्चय करा दिया, कि अभी तुझे मुझ से सीखने की आवश्यकता है, और गार्ग्य ने ऐसा ही किया (देखो बृह० २ । १) फिर हम गौतम (ब्राह्मण) को राजा जैचलि-प्रवाहण के पास विद्या सीखता हुआ पाते हैं, जिस विद्या के विषय में प्रवाहण ने यह कहा था, हे गौतम ! यह विद्या तुझ से पहले किसी ब्राह्मण को नहीं मिली, इसका शालन स्त्रियों में ही होता रहा है (देखो छान्दो० ५ । ३ । १०) इस प्रवाहण-जैचलि को हम दूसरी जगह (छान्दो० १ । ८ । ९) उद्गीथ विद्या के विषय में दो ब्राह्मणों को चुप कराता हुआ देखते हैं । इसी प्रकार हम केकय

देश के राजा अभ्यपति से छः ब्राह्मणों को वैश्वानर विद्या का उपदेश ग्रहण करते हुए देखते हैं ॥

चारों वर्णों का वर्णन } बृहदारण्यक १।४ में चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। यहां यह वर्णों का भेद आजकल के जाति भेद की तरह कड़ा नहीं है, किन्तु एक स्वाभाविक (कुदरती) भेद पाया जाता है, और इन्हीं-लिये यह चारों वर्णों का भेद कुदरत में भी दिखलाया है, जैसे अग्नि ब्राह्मण है, इन्द्र, वरुण, रुद्र इत्यादि क्षत्रिय हैं, जो देवता श्रेणियों में रहते हैं, जैसे वसु (८ हैं), रुद्र (११ हैं), आदित्य (१२ हैं) यह वैश्य हैं, पृथिवी शूद्र है। कुदरत में वर्ण-भेद दिखलाने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह भेद गुणों के भेद से है, क्योंकि कुदरत की जिस शक्ति को जिस गुण-वाला देखा, उसका वही वर्ण कह दिया, इसके सिवाय कुदरत में और क्या भेद है।

छान्दोग्य ४।४) में सत्यकाम-जवाला की सुन्दर कथा इस बात को और भी स्पष्ट कर देती है—जवाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा, 'मातः । मैं ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूं, सो मैं किस गोत्र का हूं। १।'।

उसने उससे कहा, 'बेटा मैं यह नहीं जानती हूं, कि तू किस गोत्र का है, अपनी जवानी में परिचारिणी (आण गण की सेवा करने वाली) के तौर पर बहुत घूमती हुई मैंने तुझे पाया है। सो मैं यह नहीं जानती हूं, कि तू किस गोत्र का है, हां मेरा नाम जवाला है, और तेरा नाम सत्यकाम है,

सो तू यही कह, कि मैं जवाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तब वह हागिद्धमत-गौतम के पास आया और कहा 'भगवन् ! मैं आपके निकट ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी शरण लेसकता हूँ। ३।'

उसने उसे कहा 'सोम्य ! तू किस गोत्र का है ?'

उसने उत्तर दिया, 'भगवन् ! मैं यह बात नहीं जानता हूँ, कि मैं किस गोत्र का हूँ, मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने मुझे यह उत्तर दिया है, 'अपनी जवानी में दासी के तौर पर बहुत घूमती हुई मैंने तुझे पाया है, सो मैं यह नहीं जानती हूँ, कि तू किस गोत्र का है। हां मेरा नाम जवाला है, और तेरा नाम सत्यकाम है' 'सो हे भगवन् ! मैं जवाला का पुत्र सत्यकाम हूँ'। ४।

**तद्वाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति,
समिधं सोम्याहरोपत्वानेष्ये, न सत्यादगा इति'**

उसने उसे कहा 'सञ्चे ब्राह्मण के सिवाय यह बात कोई नहीं साफ कह सकता, जा सोम्य ! समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा, तू सचाई से नहीं टला है'। ५।

तब वह युवा ब्रह्मचारी बनाया गया, और यह जो सचाई से प्यार करने वाला और असली सचाई (ब्रह्मविद्या) का ढूँढने वाला था, इसको गुरु की शिक्षा से पहले ही प्रकृति के दृश्यों ने ही उस सचाई पर पहुँचा दिया, जहाँ वह पहुँचना चाहता था, और आचार्य ने अपने उपदेश से उसको और बढ़ कर दिया।

यह कथा प्रकट करती है, कि एक दासी का पुत्र जो अपने पिता को भी नहीं जानता था, केवल सचाई के कारण ब्रह्मचारी हो गया, और प्रकृति तथा आचार्य से पूर्ण विद्या सीखकर अन्त में उस समय के सबसे बड़े धर्मशिक्षकों में हो गया । जैसाकि छान्दोग्य ४।१० में हम इसके आचार्य के पद पर देखते हैं ।

वर्णों के आपस में सम्बन्ध । } हम छान्दोग्य ४।१२ में यह एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण देखते हैं, कि रैक् ब्राह्मण ने जानश्रुति-पौत्रायण की कन्या से विवाह किया । रैक् ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बत-

लाया गया है, और ब्रह्मविद्या में भी बहुत ऊंचा पहुँचा हुआ था । अब यह जानश्रुति-पौत्रायण कौन है ? रैक् ने इसे शूद्र कहकर पुकारा है, पर व्याख्याकार इस शब्द का दूसरा अभिप्राय प्रकट करके यह सिद्ध करते हैं, कि यह क्षत्रिय राजा था । अस्तु सर्वथा यह बात स्पष्ट है, कि एक ब्राह्मण ने अपने वर्ण से भिन्न वर्ण में विवाह किया । स्मृतियों में भी ऐसी अनुज्ञाप मिलती हैं । पर आजकल का आचार इससे इतना परे हट गया है, कि अब कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा करने पर अपनों से अलग कर दिया जाता है । शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, कि आचार और स्मृति का परस्पर विरोध हो, तो स्मृति के प्रमाण से कर्म होना चाहिये, और इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के विरोधमें श्रुति प्रमाणसे काम होना चाहिये । यहाँ श्रुति और स्मृति दोनों को अपना मिला हुआ बल लगाकर भी देशचाल के सामने हार ही माननी पड़ती है । तब यह बात

कि शास्त्र पर लोगों का विश्वास है, विश्वसनीय नहीं हो सकती, जब तक कि शास्त्र मुकाबिले में अपना बल नहीं दिखलाता ।

उस समय के ब्राह्मणों को जहां हम उस समय के ब्राह्मण } धर्म और विद्या के प्रचार में तत्पर

देखते हैं, वहां उनकी लौकिक स्थिति भी बहुत अच्छी पाते हैं । हम प्राचीनयोग्य ब्राह्मण के विषय में पढ़ते हैं, कि उसके घर बहुतायत के साथ सब तरह का धन था, रथ और खच्चरें, और दासियें, और मुहरें थीं (छान्दो० ५ । १३) फिर वैशा-अप्य के विषय में पढ़ते हैं, कि सब दिशाओं से उसके पास भेंटें (नज़राने) आती थीं, और जग बह चलता था, तो रथों की पंक्तियां उसके पीछे चलती थीं (छान्दो० ५ । १४) । फिर आरुणि-गौतम ब्राह्मण को जैवाल्लि-प्रवाहण राजा के सम्मुख हम यह कहते हुए देखते हैं, कि मेरे पास हाथी, सोना, गौओं, घोड़ों, दासियों, परिवारों, और बहुमूल्य वस्त्रों की बहुतायत है, और वह मेरे पास अनुखुष्ट पड़ा है (बृह० ६ । २ । ७) । याज्ञवल्क्य ने भी जब घर छोड़कर जाना चाहा, तो उसने अपने बहुत बड़े धन को अपनी स्त्रियों में बांटने का विचार किया, जिस पर मैत्रेयी ने पूछा, कि क्या मैं इस धन से अमर हो जाऊंगी, तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नहीं, किन्तु जैसे अमीरों का जीवन गुज़रता है, वैसे तेरा भी गुज़रेगा (बृह० ४ । ५ । १ । ३) सो इस प्रकार हम उस समय के ब्राह्मणों को बहुत बड़े अमीर देखते हैं । ब्राह्मणों के

पास धन नहीं होना चाहिये, यह भाव जो पीछे आकर उत्पन्न हुआ था, इसका उस समय गन्ध भी नहीं था । पर हां यह याद रखना चाहिये, कि धन के साथ जो खतरे हुआ करते हैं, उनसे वे सर्वथा बचे हुए थे । वे अमीर बनकर विषयानुरक्त नहीं थे, किन्तु स्वयं धर्मात्मा थे, और धर्म के आचार्य थे । धन उनकी लौकिक जरूरतों को और धर्म की जरूरतों को पूरा करता था । ब्राह्मणों की जीविका के उपाय दान, याजन (यज्ञकरवाना) और शासन (विद्या पढ़ाना) थे । सो दान यद्यपि इन उपायों में एक स्वतन्त्र उपाय कहा है, पर असल में यह विद्या में परिश्रम करने वालों के लिये उनके परिश्रम का पुरस्कार (इनाम) है, और ब्राह्मण जितना विद्या में ऊंचा पहुँचता है, उतना ही ऊँचे २ पुरस्कार पाने के योग्य बन जाता है, और यदि विद्या के पूरे मर्म जाने बिना दान लेता है, अर्थात् विद्वानों के स्वत्व पर एक अविद्वान् अपना स्वत्व जमाता है, तो वह पापी बनता है, और उसको वह लिया हुआ दान चुकाना पड़ता है । किस तरह पर ? इसका उत्तर यह है, कि मरने के अनन्तर उस दाता के पशु बनकर* (देखो बृह० ५ । १४)

याज्ञवल्क्य के उन वचनों से इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है, कि जब याज्ञवल्क्य जनक की समझी हुई विद्या-

* यहां बुडिड और जनक के संवाद के तात्पर्य को देखो, न कि शब्दार्थ को । किसी तात्पर्य को दिखलाने के लिये इतिहास कल्पना किये जाते हैं ।

ओं में उसकी बुद्धियों को ही पूरा कर रहा है, किसी अपूर्व विद्या का स्वतन्त्रतया शासन नहीं कर रहा, तथापि जनक उसी बुद्धि की पूर्ति को देखकर ही जब उसे बहुत दान देना चाहता है, तो याज्ञवल्क्य कह देता है—पिता मेऽमन्यत नान-नुशिष्य हरेत' इति (बृ० ४ । १ । २, ३, ४, ५, ६, ७) मेरे पिता की सम्मति है, कि पूरा शासन किये बिना (शिष्य से कुछ) न लेवे । सो स्पष्ट है, कि यह दान उनकी विद्या का मान होता था, जैसा कि जनक की सभा में हजार गौएं और बहुत सा सोना उसके लिये रक्खा गया था, जो सबसे बढ़कर विद्वान् हो (बृह० ४ । १ । १-२) ! इसीलिये तो वह इस दान को पाकर बढ़ते ही थे, न कि गिरते थे । जैसा कि अब भी योग्य विद्यार्थी और योग्य विद्वान् ही अपनी योग्यता का पुरस्कार पाते हैं, और उससे उनका उत्साह बढ़ता है । याजन में भी वह इसी तरह अपना इक समझते थे, क्योंकि वह दूसरे की मलाई में अपना समय देते थे, अपनी विद्या का धूल लगाते थे, और अभ्यास बल को संचर करते थे । उपस्थित-चाक्रायण ने एक यज्ञ में ऋत्विज बनने से पहले यजमान से कहलवा लिया था कि जितना धन तू इन सारे ऋत्विजों को देगा, उतना मैं अकेला लूंगा (छान्दो० १ । ११ । १) । सो इस प्रकार दूसरों को विद्या पढ़ाने और धार्मिक बनाने से जो कुछ उनको मिलता था, वह स्पष्ट ही उनके उच्च उद्देश्य का फल है । पर यह बातें सदा उनकी जीविका की समझी गई हैं, या यूँ कहो, कि जिनका काम धर्म और विद्या का प्रचार हो, उनके लिये यह जीविका उपयोगी है, पर यह भूलना

उस समय के समाज में स्त्रियों का स्थान । २९३

नहीं चाहिये, कि जीविका जीविका ही है, इसलिये इनमें से जिस जीविका में अब लत्ता नहीं रही, उसको छोड़ देने में कल्याण है, और जो अब इसके अधिक उपयोगी है, उसको ग्रहण करने में कल्याण है ।

उस समय के समाज में स्त्रियों का स्थान । } उस समय के समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी, अपने पतियों की धर्म-

कार्यों में बंध साथी होती थीं, आज कल के परदे की चाल उस समय न थी, बड़े २ अवसरों पर पुरुषों की सभाओं में भी सम्मिलित होती थीं, और उनके विचारों में सम्मिलित होती थीं, यह सारी बातें बृहदारण्यक (४।५) में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद और जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी का संवाद (३।८) पढ़ने से पूरी स्पष्ट हो जाती है,* पत्नी अपने पति की अर्धाङ्गी समझी जाती है, इसका वर्णन करते हुए बृहदारण्यक (१।४।३) में लिखा है—

‘तस्मादिदमर्धवृगलमिवस्वः’ इति हस्माह

याज्ञवल्क्यः ।

याज्ञवल्क्य ने कहा ‘हम दोनों (में से हर एक) (सीप के) आधे दल की नाई हैं’ ।

* याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद देखो ‘उपनिषदों की शिक्षा’ अध्याय २ और गार्गी के एक प्रश्न का उत्तर जो याज्ञवल्क्य ने दिया है, वह ‘उपनिषदों की शिक्षा’ अध्याय १ में लिख आए हैं ।

चारों आश्रमों का वर्णन ।

} त्रयो धर्मस्कन्धाः । यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः ।

१ । तप एव द्वितीयः, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् । सर्वे एते पुण्यलोकां भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्व मेति । २ (छान्दो० २ । २३)

धर्म के स्कन्ध (बड़े ढाल) तीन हैं, यज्ञ करना, पढ़ना, और दान देना, यह पहला (स्कन्ध) है । १ । तप ही दूसरा है, ब्रह्मचारी बनकर आचार्य के घर में रहते हुए अपने आपको पूरा पूरा साधना यह तीसरा है । यह सारे (धर्मा) पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं, हाँ ब्रह्मसंस्थ (ब्रह्म में दृढ़ निष्ठावाला) अमृतत्व (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

यहाँ तीन स्कन्ध तीन आश्रम हैं, जिनमें से एक गार्हस्थ्य, दूसरा वानप्रस्थ और तीसरा ब्रह्मचर्य है । और फिर ब्रह्मसंस्थ से यहाँ चतुर्थाश्रमी संन्यासी अभिप्रेत है । पहले तीनों आश्रमों अपने वेदोक्त कर्तव्य को पालते हुए पुण्यलोकों को प्राप्त होते हैं, ओंकार का उपासक संन्यासी अमृतत्व को लाभ करता है । यहाँ आश्रमों का क्रम कहने में तात्पर्य नहीं, इसलिये गार्हस्थ्य को पहले कहा है ।

ब्रह्मचर्य आश्रम । } आश्रमों में सबसे पहला, और सबके लिये आवश्यक, ब्रह्मचर्य आश्रम है । ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य ब्रह्मप्राप्ति के मुख्य साधनों में से एक है । २६५

विद्याऽध्ययन का अंग है, उपनिषदों में जगह २ पर विद्या-
ध्ययन के साथ २ ब्रह्मचर्य की आवश्यकता दिखलाई गई है
और यह भी प्रतीत होता है, कि जो लोग ब्रह्मचर्य धारण
करके विद्याध्ययन कर चुके होते थे, वे भी यदि फिर किसी
विद्या को पढ़ना चाहते थे, तो ब्रह्मचर्य धारण करते थे ।
प्रश्न उपनिषद् के आदि में छः वेदवेत्ता ब्राह्मणों का वर्णन है,
जो परब्रह्म की अन्वेषणा में पिप्पलाद के पास पहुँचे थे ।
यद्यपि वे पहले ब्रह्मचर्य को समाप्त कर चुके थे, तौ भी
पिप्पलाद ने उनको कहा, कि तुम बरस भर फिर ब्रह्मचर्य
के साथ यहाँ रहो, तब अपनी रुचि अनुसार प्रश्न पूछो ।

ब्रह्मचर्य ब्रह्मप्राप्ति } तद्यएवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणा-
के मुख्य साधनों } नुवन्दन्ति, तेषामेवैष ब्रह्मलोक-
में से एक है । } स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

(छान्दो० ८।४।३)

जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य से ढूँढते हैं, उन्हीं का
यह ब्रह्मलोक है, और सब लोकों में उनकी ही स्वतन्त्रता
होती है ।

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञा-
नेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्यो-
तिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः

(मुण्ड० ३।१।५)

सच्चाई, तप, यथार्थज्ञान और ब्रह्मचर्य से यह आत्मा सदा पाया जाता है, जो शरीर के अन्दर शुद्ध ज्योतिर्मय है; जिसको वे यति जन देखते हैं, जिनके दोष क्षीण हो गए हैं।

एषहात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते ।

(छान्दो० ८।५।३)

यह आत्मा फिर गुम नहीं होता है, जिसको पुरुष ब्रह्मचर्य से बूढ़ पाता है।

छान्दोग्य ८।५ में ब्रह्मचर्य की बड़ी विस्तृत महिमा दिखलाई है, जिसका सारांश यह है, कि जितने बड़े २ श्रौत कर्म हैं, उन सबके फल ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत होते हैं। यह आश्रम मनुष्य की उन्नति की जड़ है, दूसरे आश्रम त्यागे जा सकते हैं, पर ब्रह्मचर्य सबके लिये आवश्यक है।

गृहाश्रम । } दूसरा बड़ा भारी आश्रम गृहाश्रम है। ब्रह्म-
चर्य के पीछे इस आश्रम को बहुत बड़ा आव-
श्यक जानकर यह कहा गया है।

**आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा
व्यवच्छेत्सीः । (तै० १।११।१) ।**

आचार्य के लिये प्यारा धन लाकर सन्तान के जिल-
सिले को मत तोड़ो।

गृहाश्रमी का आदर और } जैसाकि मिथ्या वैराग्य के समय में
उसके अधिकार । } यह भाव उत्पन्न हो गया था, कि

गृहाश्रम में रहकर पुरुष ब्रह्मप्राप्ति के योग्य नहीं होता, उप-निषदों के समय में इस भाव का गन्धमात्र नहीं पाया जाता। यहां बड़े २ ऋषि महर्षि जो ब्रह्मविद्या के आचार्य हैं, वे गृहस्थ हैं। याज्ञवल्क्य ने यद्यपि पीछे संन्यास धारण किया, पर वह ब्रह्मविद्या सीखने के लिये नहीं; किन्तु वह इससे पहले ही ब्रह्मविद्या के आचार्य थे, जब वह जनक को उपदेश देते रहे, और जनक उसके बदले में गोप देता रहा है, और वह स्वयं गौओं की ज़रूरत बतलाते रहे हैं (देखो बृह० अध्याय ४)। और एक बड़ी सभा में, जहां कुरु और पञ्चालों के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, जब जनक ने एक हजार गौएं, जिनमें से हर एक के सींगों के साथ सौने के सिक्के बाँधे गए थे, अलग करके कहा, कि भगवान् ब्राह्मणों ! तुम में से जो वेदों के मर्म को बढ़कर समझने वाला है, वह इन गौओं को हांक ले, तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को उन गौओं के हांक ले चलने की आज्ञा दी, और दूसरे लोगों के कुपित होने पर बड़े विनय से कहा, कि हमें गौओं की ज़रूरत थी। सो यह इतनी बड़ी ज़रूरत गृहस्थ के लिये है, न कि संन्यासी के लिये। संन्यासी तो धन की इच्छा से ऊपर उठकर 'अथमिक्षाचर्यं चरन्ति' (बृह० ४।४।३२)। और फिर संन्यास में जाते २ भी जाने से पहले ही मैत्रेयी को आत्माविद्या का उपदेश देकर गए हैं। उनका संन्यास लेना किसी विशेष उपकार के लिये था, ब्रह्म के साक्षात् दर्शन वह पहले ही कर चुके थे, और कराते थे। इसी प्रकार दूसरे धर्माचार्य भी प्रायः गृहस्थ हैं, अपितु राजा भी हैं, जैवलि-प्रवाहण (छान्दो० १।८; ५।६) अभ्यपति

कैकेय (छान्दो० ५।११) और राजा जनक ब्रह्मवेत्ता थे, और ब्रह्मविद्या के आचार्य थे, और राज्यतन्त्र को भी पूरी तरह चलाते थे। उपनिषदों में 'महाशालाः' बड़े गृहस्थ, यह शब्द बड़े आदर से कहा गया है (छान्दो० ५।११।३; मुण्ड० १।१।३) और छान्दोग्य की समाप्ति में गृहाश्रम का विधान करके उसके कर्तव्य बतला कर उसी का फल ब्रह्मलोक बतलाया है, और बृहदारण्यक की समाप्ति में गृहाश्रम सम्बन्धी संस्कारों का वर्णन किया है। यह सब बातें गार्हस्थ्य में विशेष आदर को प्रकट करती हैं।

वानप्रस्थाश्रम ।

ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप-
इत्युपासते (छान्दो० ५।

१०।१) तपः श्रद्धे ये ह्युप वसन्त्यरण्ये ।

(मुण्ड० १।२।११)

और वे जो वन में श्रद्धा और तप में तत्पर हैं ।

वे जो वन में तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं ।

संन्यासाश्रम ।

एतमेव प्रव्राजिनो लोक मि-
छन्तः प्रव्रजन्ति (बृह० ४।४।२२)

इसी लोक (ब्रह्म) को ही चाहते हुए परिव्राजक (संन्यासी) घरों से चले जाते हैं ।

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चयार्थाः संन्यासयोगा-

अन्नं श्राव्यते (तै० ३।१०)

कभी किसी (अतिथि) को अपने घर ले वापिस न फेरे, यह व्रत है। इसलिये पुरुष को चाहिये, कि जिस किस विन से बहुत अन्न प्राप्त करे, क्योंकि (मले) लोग इसके लिये (अतिथि के लिये) अन्न तय्यार है, यही कहते हैं (न कभी नहीं करते)। यदि वह (दाता) मुख्यता से (आदर मान से) अन्न तय्यार करता है (अर्थात् अतिथि के लिये देता है) तो मुख्यता (आदर मान) से इस (देने वाले) के लिये अन्न तय्यार होता है, यदि वह साधारणता से अन्न तय्यार करता है तो साधारणता से इसके अपने लिये अन्न तय्यार होता है, यदि वह निकृष्टता से अन्न देता है, तो निकृष्टता से इसके लिये अन्न तय्यार होता है (अर्थात् जैसा दिया, वैसा ही फल मिलता है, इसलिये सदा आदर मान से देना चाहिये)।

विद्या की व्यापकता } उस समय के समाज में विद्या एक व्यापक गुण प्रतीत होता है, अभ्यपति-

कैकेय बड़े गौरव से इस बात को प्रकट करता है, कि मेरे राज्य में कोई अविद्वान् नहीं है (छादो० ५।११।५)। और उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहता है—

श्वेतकेतो ! वस ब्रह्मचर्यं, न वै सोम्यास्मत्-
कुलीनोऽननूच्यब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ।

(छन्दो० ६।१।१)

भवेत्केतो ! जाओ ब्रह्मचर्य वास करो, क्योंकि बेटा हमारे कुल का कोई पुरुष विद्या न पढ़कर ब्रह्मबन्धुल ता बन जाय, यह नहीं होता—

विद्यादान में ब्राह्मणों की रुचि ।

विद्यादान में ब्राह्मणों की कितनी रुचि थी, यह इससे पता लगता है, कि तैत्तिरीय (१।४) में एक प्रार्थना और होम बतलाया गया है, जिसमें पहले अपनी शारीरिक शक्तियों के लिये और फिर धन के लिये प्रार्थना है और फिर यह प्रार्थना है, कि मेरे पास सब तरफ से बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आवें । इनमें से पहली दोनों प्रार्थनाएं इसलिये हैं, कि मैं पढ़ाने में समर्थ होऊँ और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकूँ । वे मन्त्र ये हैं—

यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव । समेन्द्रोमेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि-विश्रवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसिमेधयापिहितः । श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना । कुर्वा-

* यह जो ब्राह्मणों को अपने बन्धु बतलाता है, पर स्वयं ब्राह्मण के गुणों से भूषित नहीं ।

णाऽर्चिरमात्मनः । वासा ऋसि मम गावश्च ।
 अन्नपानेचसर्वदा । ततोमेश्रियमावह । लोम-
 शां पशुभिः सह स्वाहा । आ मा यन्तु ब्रह्मचा-
 रिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।
 प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्म-
 चारिणः स्वाहा । शमा यन्तु ब्रह्मचारिणः
 स्वाहा । यशोजनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्-
 वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशा-
 नि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तस्मि-
 न्सहस्रशाखे । निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा ।
 यथाऽऽपः प्रवता यन्ति । यथामासा अर्हजरम् ।
 एवं मां ब्रह्मचारिणः । धातरायन्तु सर्वतः
 स्वाहा । प्रतिवेशोऽसिप्रमाभाहिप्रमापद्यस्व ।

(तै० १ । ४)

जो (ओम्) वेदों में श्रेष्ठ है, सारे रूपों वाला है, वेदों
 से अमृत से प्रकट हुआ है । वह इन्द्र (मालिक) मुझे मेधा
 से बलवान् बनाए । हे देव मैं अमृत (वेदार्थ ज्ञान) का
 धारने वाला होऊँ ।

मेरा शरीर योग्य हो । मेरी बाणी बड़ी मीठी हो । मैं कानों से बहुत सुनूँ (मुझे आचार्यों से बहुत कुछ उपदेश मिले, तू (ओंम्) मेघा से ढपा हुआ ब्रह्म का कोश (मियान) है । मेरे श्रुत (आचार्यों से सुने हुए) की रक्षा कर । तब मुझे वह श्री (खुशी) लादे, जो पशुओं के साथ रोमों वाली हो (भेड़ बकरी आदि) और जो हर एक समय मेरे लिये वस्त्र और गौओं को, अन्न और पान को लाने वाली, फैलाने वाली, और बिना देर के अपना बनाने वाली (खुशी के रूप में बँद-लने वाली) हो, स्वाहा ! ब्रह्मचारी (वेद के विद्यार्थी) मेरे पास आवें, स्वाहा ! ब्रह्मचारी सब तरफ से मेरे पास आवें, स्वाहा ! ब्रह्मचारी प्रयत्न से मेरे पास आवें, स्वाहा ! सिधे हुए (अपने आपको वश में रखने वाले) ब्रह्मचारी मेरे पास आवें, स्वाहा ! मन को शान्त रखने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आवें, स्वाहा ! ।

मनुष्यों में मैं यशरूप हो जाऊँ स्वाहा ! मैं बड़े अमीर से श्रेष्ठ हो जाऊँ स्वाहा ! मैं हे भगवन् ! तुझ में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ! तू हे भगवन् ! मुझ में प्रवेश कर, स्वाहा ! उस तुझ में जिसकी सहस्रों शाखाएँ (शबलरूप) हैं, हे भगवन् ! मैं अपने आप को शोधता हूँ, स्वाहा ! जैसे जल निचाई की ओर भागते हैं, जैसे महीने वरस की प्राप्त होते हैं, इस प्रकार हे धातः ! (पैदा करने वाले) मुझे सब ओर से ब्रह्मचारी प्राप्त हों, स्वाहा ! तू विभ्राम की जगह (जायपनाह) है, मुझे चमका, मुझे अपनी शरण में ले, स्वाहा ! ।

उस समय की
प्रचरित विद्याएं

} ऋग्वेदं भगवोऽध्येमियजुर्वेदः
} सामवेदमार्थर्वणं चतुर्थमितिहा-

सपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यः राशिं दैवं
निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां
भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजन-
विद्यामेतद्भगवोऽध्येमि (छान्दो० ७।१।२)

(नारद सनत्कुमार से कहते हैं) हे भगवन् ! मैं
ऋग्वेद पढ़ा हूँ, तथा यजुर्वेद, साम वेद, चौथा आथर्वण,
पांचवां इतिहास पुराण, वेदों का वेद (व्याकरणशास्त्र) पित्र्य
(श्राद्धकल्प) राशि (गणितशास्त्र) दैव (कुदरत में होने
वाली घटनाओं के ज्ञान का शास्त्र) निधि (महाकालादि
निधि शास्त्र) वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र) एकायन (नीति-
शास्त्र) देवविद्या (निरुक्त) ब्रह्मविद्या (शिक्षा, कल्प और
छन्द) भूतविद्या (भूततन्त्र) क्षत्रविद्या (धनुर्वेद) नक्षत्र
विद्या (ज्योतिष) सर्पविद्या, और देवजनविद्या यह सब मैं
जानता हूँ।

नारद कहता है, कि ये विद्याएं मैं पढ़ा हूँ, पर यह
सम्भव है, कि उस समय और भी कई विद्याओं का प्रचार
हो। छान्दोग्य (८।३।२) में एक ऐसा दृष्टान्त दिया गया
है, जिससे भूगर्भ विद्या का ज्ञान पाया जाता है—

तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा

उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुः, एवमेवेमाः
सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न
विन्दन्ति ।

जैसा कि (भूमि में) दबे हुए सोने के निधि (खजाने,
सोने की कान) के ऊपर २ घूमते हुए भी वे लोग जो क्षेत्रज्ञ
(क्षेत्र की विद्या के जानने वाले) नहीं हैं, वे (उस निधि
को) नहीं पासकते, इसी प्रकार ये सब प्रजाएं दिन पर
दिन इस ब्रह्म लोक में पहुँचती हुई इसको नहीं ढूँढ पाती हैं।

धर्म और आचार के } विद्या दिल के अन्धेरे को दूर कर देती
तात्पर्य पर पहुँच । } है, इसलिये विद्वान् किसी के अक्षरों
को नहीं देखता, किन्तु वह तात्पर्य पर पहुँचता है। यह बात
धर्म और आचार के विषय में अत्यावश्यक है, क्योंकि इस
में लोग बहुधा अन्धेरे में पड़ जाते हैं। उपनिषदों के इतिहास
इस बात पर पूरा प्रकाश डालते हैं। कठ के आरम्भ की
कथा का यह अभिप्राय है, कि वाजश्रवस ने एक यज्ञ में जब
अपना सर्वस्व देना था, तो उसने यह सोचकर कि सर्वस्व
दे देना है, बूढ़ी गाएँ—इतनी बूढ़ी, कि जो लेने वाले पर केवल
भार रूप होंगी, उसका कुछ नहीं संचारेगी, देनी आरम्भ कर
दीं, पर नचिकेता ने पिता की इस भूल को समझे लिया,
और उसने दान के तत्त्व पर ध्यान देते हुए यह समझा—

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरि-

**न्द्रियाः । अनन्दा नाम तेलोकास्तान् स गच्छ-
ति ता ददत् (कठ० १ । ३)**

वे गौएँ जो इतनी बूढ़ी हैं; कि जो पीना था पी चुकी हैं, जो खाना था खा चुकी हैं, अब सब तरह से शक्तिहीन हैं, ऐसी गौओं को जो देता है, वह उन लोकों में जाता है, जहां कोई आनन्द नहीं है।

इसी प्रकार छन्दोग्य १।१० में आया है, कि जब उपस्ति चाक्रायण मारे भूख के तंग हो रहा था, तो उसने एक महावत से जो कुलथ खारहा था, कुछ खाने को मांगा। महावत ने उत्तर दिया शोक है, कि ये जिनमें से मैं खारहा हूं, इनके सिवाय मेरे पास और नहीं हैं। तब उपस्ति ने कहा, इन्हीं में से मुझे भी देदो। उसने वह अपने जूठे उसको देदिये, और उपस्तिने प्रसन्नता से खालिये। तब महावत ने जूठा पानी उसके आगे धरा। उसने पीने से इन्कार कर दिया, और यह कहा 'यदि मैं इस अन्न को न खाता, तो जीता न रहता, पर पानी मुझे बहुत मिल सकता है'। सो वह कुछ थोड़ेसे चाकर बाकी अपनी स्त्री के लिये ले आया। उसकी स्त्री को पहले ही भिक्षा मिल चुकी थी, और वह चाचुकी थी। उसने पति से कुलथ लेकर रक्कदिये। सवेरे उठकर उस ऋषि को मालूम हुआ, कि अमुकराजा यज्ञ करने वाला है। उसने पत्नी से कहा 'यदि मैं उस यज्ञ में जासकता, तो वह राजा मुझे अवश्य ऋत्विज् बना लेता, और मुझे उसमें पुष्कल धन मिल जाता, पर भूख से लाचार हूं, ऐसी दशा में पहुंच नहीं सकता'

उसकी स्त्री ने कहा 'स्वामिन् ! ये वे रात वाले कुलथ रक्खे हैं' तब उसने वे खालिये, और यज्ञ में चला गया । यज्ञ में जाकर उसने पहले ऋत्विजों पर प्रश्न किये, और वे चुप होगये । तब राजा ने उसका नाम जानकर उसका बहुत बड़ा आदर किया, और हरणक ऋत्विज् ने वहाँ ही उसके पास से बहुत कुछ सीखा ।

सो यह इतना बड़ा विद्वान् और जूठा अब्ब खाता है, अपना जूठा नहीं, महावत का जूठा, और तिस पर भी जब वह बासी है, तब भी, बिना संकोच के खालेता है, और वह अपने आपको पतित हुआ नहीं मानता, किन्तु उसी समय जाकर यज्ञ कराता है, क्योंकि वह उस आचार के मर्म को समझता है, और समझता है, कि वह इस तरह पतित नहीं हो सकता, न ही इससे उसका मन ज़रा भी गिरा है, वह अपने मनको उसी अपतित अवस्था में रखता हुआ कहता है, कि मैं यह तुम्हारा पानी नहीं पिऊंगा, क्योंकि जूठा है ।

माता पिता का कर्त्तव्य । } जात कर्म संस्कार के विषय में जो कुछ हम पूर्व लिख आए हैं । उससे पिता का कर्त्तव्य

यह प्रतीत होता है, कि वह अपनी सन्तान को धर्म, विद्या और वीरता में अपने से आगे बढ़ाए । इसी तरह—

सोऽग्रएव कुमारं जन्मनोऽग्नेऽधिभावयति ।
सयत्कुमारं जन्मनोऽग्नेऽधिभावयत्यात्मानं मेव
तद्भावयति । (ऐत० २ । १)

वह (पिता) बच्चे को जन्म से पहले भी और पीछे भी बढ़ाता है*। सो वह जो बच्चे को जन्म से पहले भी और पीछे भी बढ़ाता है, वह वास्तव में आत्मा (अपने आप) को ही बढ़ाता है।

मरते समय पिता की पुत्र को सौंपना ।

} अथातः संप्रतिः-यदा प्रैष्यन् मन्यते, अथ पुत्र माह 'त्वं

ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक' इति । पुत्रः प्रत्याह, 'अहंब्रह्माहं यज्ञोऽहंलोक' इति । यद्वैकिञ्चानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता । ये वैकेच यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता । ये वैकेचलोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता । एतावद्वा इदं सर्वं,

* पहले बीज के रूप में जब पुत्र पिता के शरीर में होता है, तो पिता के शुभ कर्मों का संस्कार उस बीज पर होता है, फिर जब वह माता की कुक्षि में आता है, तो पिता उसका भरण पोषण करता है, और फिर जन्म के पीछे बच्चे का भरण पोषण करता है, और जन्म से पहले और पीछे के जो संस्कार हैं, उनको पूरा करता है। इस प्रकार पिता पुत्र को सर्वदा बढ़ाता है जन्म से पहले भी और पीछे भी।

† पुत्र मनुष्य का अपना आत्मा है, और पत्नी भी अपना आत्मा है। देखो ऐत० आर० २।३।७।

एतन्मा सर्वः सन्नयमितोऽभुनजदिति, तस्मात्
पुत्रमनुशास्ति । स यदेवंविदस्मात् लोकात्
प्रैति, अथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति ।
स यद्यनेन किञ्चदक्षण्याऽकृतं भवति, तस्मादेन
सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति, तस्मात् पुत्रो नाम ।
स पुत्रेणैवास्मिँलोके प्रतितिष्ठति ।

(बृह० १।५।१७)

* अब इसके आगे सम्प्रति † (कहते हैं) — जब मनुष्य
समझता है, कि अब मैं मरने के निकट हूँ, तो वह पुत्र की
कहता है—

तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है'

पुत्र उत्तर देता है—'मैं ब्रह्म हूँ' मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ—

* जैसे जन्म से पहले और पीछे के संस्कारों से प्रतीत
होता है, कि माता पिता अपनी सन्तान को क्या बनाना
चाहते हैं, इसी प्रकार मरने के समय की सौंपना से भी
प्रतीत होता है, कि वे अपनी सन्तान से क्या कुछ आशा
रखते हैं, कि उनकी सन्तान उनकी ये आशाएँ पूरी करेगी।

† सम्प्रति=सौंपना, पिता अपने मरने के समय इन
चर्चनों से अपना चर्म कर्म सौंप कर जाता है ।

जो कुछ उसने पढ़ा है, उस सारे की ब्रह्म इस शब्द में एकता है। जो कोई यज्ञ है, उन सब की यज्ञ इस (शब्द) में एकता है। जो कोई लोक है, उन सबकी लोक इस (शब्द) में एकता है। इतना ही यह सब कुछ है (जो पिता से किया गया है, (अर्थात् विद्या, यज्ञ, और लोक)* अब इस (पुत्र) ने यह सब कुछ बनकर इस लोक से मुझे बचाया है, इस प्रकार

* पिता ने जो उसे कहा है, कि तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है तू लोक है, और पुत्र ने इस बात को स्वीकार किया है, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं मैं लोक हूं, इसका क्या आशय है, सो यह इस अगली व्याख्या से स्पष्ट किया है। आशय यह है कि यहां ये तीन शब्द हैं, ब्रह्म, यज्ञ, और लोक। सो इन तीनों शब्दों से तीन बड़े भारी कर्तव्य बतलाए हैं। ब्रह्म वेद का नाम है, तू ब्रह्म है, इस वचन में पिता का यह अभिप्राय है, कि जो कुछ मैंने इस लोक में सीखा है और जो सीखना शेष रहा है, उस सब की जगह अब मैं तुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर जाता हूं, तुम विद्या में इतना आगे बढ़ो, कि जो कुछ मैंने सीखा है, वह सब तुम्हारा सीखा हुआ हो, और तुम मुझ से बढ़कर भी सीखो। इसी प्रकार यज्ञ इस एकशब्द में वे सारे यज्ञ और परोपकार के काम आजाते हैं, जो उसने किये हैं, और करने रह गए हैं, अब उनकी जगह पुत्र को अपना प्रतिनिधि छोड़ कर इस लोक से चलता है, अर्थात् उसके ये काम उसके मरने के पीछे भी प्रवृत्त रहेंगे। और लोक इस शब्द में वे सारे लोक हैं, जो पिताने जीते हैं, और

मरते समय पिता की पुत्र को सौंपना । ३११

वह समझता है* इसलिये उस पुत्र को जिसको, (पिता ने) यह अनुशासन किया है, लोक के योग्य कहते हैं,† इसीलिये पुत्र को अनुशासन करते हैं । इस रहस्य के जानने वाला पिता जब इस लोक से चलता है, तो वह इन्हीं प्राणों (मन, बाणी और प्राण) के साथ पुत्र में आवेश करता है‡ । सो यदि उसने किसी छिद्र के कारण से कोई काम पूरा नहीं किया होता, तो इस सारी कमी से उसे पुत्र छुड़ाता है, इसीलिये पुत्र नाम है § वह अपने पुत्र के द्वारा ही इस लोक में

जो जीतने हैं । सो इन तीनों शब्दों में यह उपदेश है, कि ज्ञान का बढ़ाना, धर्म के कामों में आगे बढ़ना, और दुनिया में आगे बढ़ना । इन बातों में मैं तुझे अब अपना प्रतिनिधि बनाकर जाता हूँ, तुम इस तरह पर इनको पूरा करो, कि तद्रूप हो जाओ, इसलिये कहा है, कि तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है, सो पुत्र पिता की इस सौंपना को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता है ।

* यह सौंपकर पिता समझता है, कि पुत्र ने मेरे कर्तव्य को अपने ऊपर उठा लिया है ।

† जिस पुत्र को इस योग्य बना दिया गया है, कि वह विद्या में बढ़े, धर्म में बढ़े, और लोक में विजयशाली हो, वही पुत्र इस लोक के योग्य है ।

‡ पिता का प्राण (जीवन,) अब पुत्र में आवेश करता है, वह अब पिता की जगह लेता है ।

§ पुत्र, पुर्, और त्रा से बना है, पुर्=पूरा करना और

प्रतिष्ठित (कायम) रहता है* ।

पुत्र पुण्य कर्मों के
लिये पिता के पीछे
इसका प्रतिनिधि
होना चाहिये ।

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्म-
भ्यः प्रतिधीयते । अथास्याय-
मितरआत्मा कृतकृत्यः वयो-

गतः प्रैति (ऐत० २ । १)

अब इस (पिता) का यह आत्मा (पुत्ररूप आत्मा)
पुण्यकर्मों के (पूरा करने) के लिये इस (पिता) की जगह
खड़ा हो जाता है, और इसका यह दूसरा आत्मा (पिता)

ब्रह्मचर्याना । अर्थात् पिता की कमी को पूरा करके
उस कमी से पिता को बचाता है, इसलिये पुत्र है ।

* जिसने अपने पुत्र को यह शिक्षा देकर इस योग्य
बना दिया है, कि वह पुण्य कर्मों के लिये इस लोक में उस
का प्रतिनिधि बनकर उसके पीछे रहे, उसको मरा हुआ नहीं
समझना चाहिये, क्योंकि वह अपने पवित्र कर्मों को प्रवृत्त
रखने के लिये अपने दूसरे रूप से इसी लोक में प्रतिष्ठित है ।

+ आत्मावैपुत्रनामासि स जीव श्रद्धः शतम् ।

तू मेरा आत्मा (अपना आप) ही है पुत्र नाम रखता
हुआ सो तू है बेटा सौ बरस जी । इस आशीर्म्ब में यह
स्पष्ट कर दिया है कि पिता और पुत्र एक ही रूप हैं । कहने
में वह पिता है और वह पुत्र है ।

जो अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है, और अपनी (आयु के 'पूरे परिमाण) को पहुँच गया है, चल देता है ।

सच्चाई का व्यवहार } अथ हैन सुकेशा भारद्वाजः
पप्रच्छ "भगवन् हिरण्यनाभः

कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत्,
"षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ "तमहंकुमा-
रमब्रुवं, नाहमिमं वेद । यद्यहमिममवेदिषं कथं
ते नावक्ष्यमिति । समूलो वा एष परिशुष्यति,
योऽनृतमभिवदति, तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम् ।
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा पृच्छा-
मि, कासौ पुरुष इति (प्रश्न० ६ । ३)

अब इसको (पिप्पलाद को) सुकेशा—भारद्वाज ने पूछा 'भगवन् ! कौसल्य का राजपुत्र मेरे पास आया, और यह प्रश्न पूछा "हे भारद्वाज ! तू सोलह कला वाले पुरुष को जानता है" मैंने उस कुमार को कहा, मैं इसे नहीं जानता । यदि मैं जानता होता, तो कैसे तुझे मैं बतला देता । सचमुच वह पुरुष जड़ समेत सूख जाता है जो झूठ बोलता है, सो मैं कभी झूठ कहने को तय्यार नहीं हूँ । तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया । अब मैं वसी की

बाबत आप से पूछता हूँ—कि कहां वह (सोलह कला वाला) पुरुष है । १ ।

भारद्वाज उन छः ऋषियों में से एक हैं, जो पिप्पलाद के पास परब्रह्म के साक्षात् दर्शन पाने की इच्छा से पहुंचे थे । उपनिषद् हमें बतलाती है, कि यह ऋषि ब्रह्मविद्या से निरे अनभिज्ञ न थे, किन्तु अपरब्रह्म में दृढ़ श्रद्धा भक्ति वाले पहले से ही थे, केवल परब्रह्म को ढूंढना शेष था 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः (प्रश्न० १ । १) ब्रह्मपरायण और ब्रह्मनिष्ठ ऋषि परब्रह्म को ढूंढते हुए (आप)' तथापि यह ऋषि उसका उत्तर देने से इन्कार कर देता है जो कुछ उसने ढूंढकर अभी आप पा नहीं लिया है । और फिर झूठ के पीछे २ आने वाले सतरे को कैसी सफाई से प्रकट करता है 'सचमुच वह जड़ समेत सुख जाता है, जो झूठ बोलता है' यहाँ यह बात जो भारद्वाज ने कही है, यही बात एक मनोहर रचना में महिदास ने दिखलाई है—

सचाई की महिमा
और झूठ से हानि

} तदेतत् पुष्पं फलं वाचो यत्सत्यं ।
सहेश्वरो यशस्वी कल्याणकीर्ति-

भवितोः पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदति ।
अथैतन्मूलं वाचो यदनृतं, तद्यथा वृक्ष आवि-
र्मूलः शुष्यति स उद्वर्तते, एवमेवानृतं वदन्ना-
विर्मूलमात्मानं करोति, स शुष्यति स उद्वर्तते,

तस्मादनृतं न वदेद्दयेत्त्वेनेन (ऐत० आ० २।३।६)

बाणी एक वृक्ष है, सच्चाई इसका फल और फूल है । तब वह पुरुष यश वाला और पवित्र कीर्ति वाला बन जाता है, जो सच बोलता है, जो कि बाणी का पुष्प और फल है (क्योंकि वृक्ष की शोभा पुष्प और फल से ही होती है) अब जो झूठ है, यह इस बाणी (रूपी वृक्ष) की जड़ है । सो जैसे वह वृक्ष जिसकी जड़ नंगी होगई है, सूख जाता है और उखड़ जाता है । ठीक इसी तरह झूठ बोलता हुआ मनुष्य अपनी जड़ को नंगा कर देता है, वह सूख जाता है और उखड़ जाता है । इसलिये चाहिये कि झूठ न बोले, इस से अपने आपको बचाए ।

सच्चाई धर्म का पूरा स्वरूप है ।

} सनैव व्यभवत् तच्छ्रेयोरूप-
मत्यसृजत धर्मं, तदेतत्
क्षत्रस्य क्षत्रं, यद्धर्मः, तस्माद्धर्मात् परं नास्ति ।
अथो अबलीयान् बलीयाः समाश्रिते धर्मेण
यथा राज्ञिवं । यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्,
तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः, 'धर्मं वदति' इति ।
धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदति' इति । एतद्वैत-
दुभयं भवति (बृह० १ । ४ । १४)

वह पूरा समर्थ नहीं हुआ*, तब उसने एक और सृष्टि रची, जो मनुष्य के लिये निरा कल्याणरूप है अर्थात् धर्म। यह जो धर्म है, यह क्षत्र का क्षत्र (बल का बल) है, इसलिये धर्म से परे कुछ नहीं। हां धर्म का सहारा लेकर एक दुर्बल और बल वाले को दबा लेता है, जैसे राजा का सहारा लेकर। यह जो धर्म है, यह वही वस्तु है जो सच्चाई है, इसीलिये जब कोई सच कहता है, तो लोग कहते हैं, कि 'हां यह धर्म कहता है' या जब धर्म कहता है, तो लोग कहते हैं, 'सत्य कहता है'। सो यह एक वस्तु है, जो यह दोनों रूप (धर्म और सच्चाई) है।

* इससे पहले चारों वर्णों की सृष्टि कही है, चारों वर्णों को रचकर उसने अपने काम को समाप्त नहीं किया, किन्तु उनके लिये कल्याण वाली वस्तु की अलग रचना की और वह धर्म है।

† धर्म का लक्षण इससे बढ़कर पवित्र और कोई नहीं हो सकता। इसमें सच्चाई और धर्म दोनों का गौरव है। एक ही वस्तु है, जो कहने में सच्चाई है, वही कर्तव्य में आकर धर्म कहलाता है। सृष्टि में नियम ही सारे जगत पर शासन कर रहे हैं। जो कुछ होता है, उनके अधीन होता है। वे अटल हैं और सृष्टि के सब भागों में काम करते हैं। यही अटल सचाइयां सारे जगत को थामे हुए हैं, 'सत्येनोत्थिता भूमिः' सत्य से पृथिवी थमी हुई है। जिस तरह यह बाह्य जगत को थामे हुए हैं, इसी तरह अध्यात्म जगत को थामे

सच्चाई के व्यवहार वाले ही चन्द्र लोक को प्राप्त होते हैं । ३१०

सच्चाई के व्यवहार
वाले ही चन्द्र लोक
को प्राप्त होते हैं ।

} तेषा मेवैष ब्रह्मलोको, येषां
तपो ब्रह्मचर्यं, येषु सत्यं प्रति-
ष्ठितम् (प्रश्न० १ । १५)

उन्हीं के लिये यह ब्रह्मलोक* है, जिनके तप और ब्रह्म-
चर्य है, और जिनमें सच्चाई स्थिर रहती है ।

और जिनमें कोई भी
झूठ और छल कपट
नहीं वे ब्रह्मलोक
को प्राप्त होते हैं ।

} तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको,
न येषु जिह्ममनृतं न माया-
चेति (प्रश्न० १ । १ । १६)

उनके लिये यह धूलि से रहित (शुद्ध) ब्रह्मलोक है
जिनमें कोई कुटिलता नहीं, कोई झूठ नहीं और कोई छल नहीं।†

सच्चाई ब्रह्मप्राप्ति
का साधन है ।

} सत्येन लभ्यस्तपसाह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

हुए हैं, इनके अनुकूल चलना ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल
चलना है । और यही हमारे बल और वृद्धि का कारण है ।

* चन्द्रलोक जो पितृयाण मार्ग से प्राप्त किया जाता है ।

† सषे पुरुषों में भी किसी सूक्ष्म अंश में झूठ आदि-
विद्यमान रहते हैं । असली सच्चा व्यवहार उनका है, जिनके
किसी व्यवहार में कुटिलता नहीं, झूठ नहीं, और कभी भी
किसी अंश में भी अपने आपको उस दूसरे रूप में प्रकाशित
नहीं करते, जो स्वयं हैं नहीं ।

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति
यतयः क्षीणदोषाः (मुण्डक० ३।१।५)

सच्चाई, तप, यथार्थज्ञान और ब्रह्मचर्य से यह आत्मा
सदा पाया जाता है, जो शरीर के अन्दर शुभ्रज्योतिर्मय है,
जिसको वे यतिजन देखते हैं, जिनके दोष क्षीण होगए हैं।

अन्त में सच्चाई की } सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन
ही जय होती है। } पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य
परमं निधानम् (मुण्ड० ३।१।६)

सच्चाई ही जीतती है, झूठ नहीं। सच्चाई से देवयानमार्ग
फैला हुआ है, जिस मार्ग से ऋषि लोग जो (लौकिक)
कामनाओं से ऊपर हैं, वहां पहुंचते हैं, जहां वह सच्चाई का
परमनिधि (ब्रह्म) है।

अन्त में हम तैत्तिरीय उपनिषद् में से एक पूरा अनु-
षाक उद्धृत करते हैं, जो उस समय के सामाजिक जीवन का
पूरा चित्र है। जिसमें उनके धार्मिक जीवन का भी चित्र है।

घरको वापिस होते हुए } वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासि-
शिष्य को जीवनयात्रा } नमनुशास्ति । सत्यं वद ।
के लिये आचार्य के उपदेश } धर्मं चर । स्वाध्याया न्मा-

प्रमदः । आचार्याय प्रियं धन माहृत्य प्रजा-
तन्तुं माव्यच्छेत्सीः । सत्यान्नप्रमदितव्यम् ।
धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् ।
भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां
न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रम-
दितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ।
आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्य-
नवद्यानिकर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो-
इतराणि । यान्यस्माक ५ सुचरितानि । तानि
त्वयोपास्यानि । नोइतराणि । येकेचास्मच्छ्रेया
५ सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसि-
तव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् ।
श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् ।
संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा
वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः
सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । आलक्ष्णा धर्म-

कामाःस्यु । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र
 वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः
 संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । आलूक्षा धर्म-
 कामाःस्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु
 वर्तेथाः । एषआदेश एषउपदेशः । एषावेदो-
 पनिषद् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् ।
 एवमुचैतदुपास्यम् (तै० १ । ११)

वेद पढ़ा कर अचार्य शिष्य को अनुशासन करता है
 'सत्य बोलो ! धर्म का आचरण करो ! स्वाध्याय से प्रमाद
 न करो ! (नित्य के स्वाध्याय को कभी मत भूलो) ! आचार्य
 के लिये प्यारा धन लाकर (विद्या दान के योग्य दक्षिणा
 देकर) सन्तान के तागे (सिलसिले) को मत काटो (गृहस्थ
 में प्रवेश करके, सन्तान के उस सिलसिले को जो पूर्वजों से
 चला आ रहा है, प्रवृत्त रखो) । सच्चाई से कभी प्रमाद न
 करना ! * धर्म से कभी प्रमाद न करना ! कुशल (जो कुछ
 उपयोगी है उस) से कभी प्रमाद न करना ! ऐश्वर्य के

* भूल कर भी तनिक भी झूठ न बोलना, इत्यादि
 प्रकार से बल देने के लिये फिर दुबारा सत्य आदि का ग्रहण
 किया है ।

(बढ़ाने के) लिये कभी प्रमाद न करना ! स्वाध्याय * और प्रवचन से कभी प्रमाद न करना ; देवकार्य और पितृकार्य (तुम्हारा जो कर्तव्य देवताओं की ओर है और जो पितरों की ओर है, उस) से प्रमाद न करना ! माता को देवता की नाई मानो † पिता को देवता की नाई मानो ! आचार्य को देवता की नाई जानो । अतिथि को देवता की नाई जानो ! जो कर्म दोष रहित हैं, उनका सेवन करो, दूसरे (कर्मों का) नहीं ! जो हमारे काम नेक हैं, उनका सदा अनुष्ठान करो,

* यद्यपि 'स्वाध्यान्मा प्रमादः' इसी से स्वाध्याय में प्रमाद रहित होने के लिये बल दिया है, तथापि सब कर्तव्यों से स्वाध्याय में बढ़कर प्रयत्न करना चाहिये, इस प्रयोजन के लिये फिर स्वाध्याय कहा है ।

† अक्षरार्थ यह है—माता (रूपी) देवता वाले बनो । अर्थात् माता, पिता, आचार्य और अतिथि तुम्हारे लिये देवता के तुल्य हों । तुम प्रातःकाल उठकर जब अपने माता पिता का दर्शन करते हो, तो जानो कि अपने देवता का दर्शन किया है । तुम्हारे माता पिता चिरजीवी हों, इसके लिये कृतज्ञ होकर सदा प्रार्थी रहो । 'मानो बधीः पितरं मोक्ष मातरम्' (ऋग्वेद) क्योंकि जब तक वे जीते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पूज्य देवता हैं, । इसी प्रकार आचार्य और अतिथि जब तुम्हारे घर आते हैं, तो तुम्हारे घरदेवता पधारते हैं । मन, वाणी और कर्म से उनकी सेवा करो, कभी प्रमाद से भी उनका अनिष्ट न करो ।

दूसरे नहीं । (अपने स्थान पर आए) जो कोई हम में से उत्तम ब्राह्मण है, उनको आसन देने से आराम दो ! जो कुछ दो, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से मत दो । खुशी से दो ! विनीत-भाव से दो ! मय से दो ! प्रेम से दो ! और यदि तुझे किसी धर्मकार्य में संदेह हो, वा किसी वृत्त (आचार व्यवहार) में सन्देह हो, तो जो वहां ब्राह्मण यथार्थ निर्णय करने वाले हैं, चाहे वे (राजा आदि की ओर से उस काम पर) नियुक्त हों, और चाहे अनियुक्त (स्वतन्त्र) हों, रखे न हों, (प्रेम से बर्तने वाले हों) और धर्म से प्यार करने वाले हों (अर्थ और काम में आसक्त न हों) जैसे वे (ब्राह्मण) उस (विषय) में बर्तें, वैसे तू भी बर्त ! और जो पुरुष अभिशस्त (जिन पर संदिग्ध दोष लगाया गया है) हैं, उनके विषय में भी जो वहां ब्राह्मण यथार्थ निर्णय करने वाले नियुक्त वा अनियुक्त हों, रखे न हों, और धर्म से प्यार करने वाले हों, जैसे वे उनके विषय में बर्तें, वैसे तू उनमें बर्त ! यह (तुम्हारे लिये) आदेश (विधि) है, यह (हमारा) उपदेश है । यह वेद की उपनिषद् (रहस्य, गुह्यतात्पर्य, परम तात्पर्य) है, यह अनुशासन (शिक्षा) है, इस प्रकार तुम्हें सदा अनुष्ठान करना चाहिये । ठीक इसी प्रकार यह सदा अनुष्ठान के योग्य है ।

* यहां दान में कितना आदर दिखलाया है, सचमुच जो कमाता है, और देता है, उसी की कमाई सफल है, और 'केवलाघो भवते केवलादी' (ऋ० १०।११।७) मकेला खाने वाला निरा पापी बनता है ।

सातवां अध्याय ।

उपासना और उसके फल के वर्णन में ।

उपासना का लक्षण } जो लक्ष्य अपने सामने है, उसी में
लौलीन होजाना, मन की वृत्ति को
उसी एक लक्ष्य पर ठहरा देना, इसका नाम उपासना है ।
यहां वह लक्ष्य परमात्मा है ।

ओंकार के द्वारा पर
और अपर ब्रह्म की
उपासना और उसका
फल । } अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः
पप्रच्छ 'सयोहवैतद्भगवन् !
मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारम-

भिध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जय-
तीति, तस्मै स होवाच (प्रश्न० ५।१)

तब शैब्य-सत्यकाम ने इसको (पिप्पलाद) को
पूछा, हे भगवन् ! यदि कोई मनुष्यों में से मरण पर्यन्त
(सारी आयु) ओंकार का ध्यान करे* तो वह उससे किस

* जिन नामों से परमात्मा का ध्यान करना चाहिये,
उनमें से 'ओम्' की महिमा बहुत बड़ी है । प्रश्नोपनिषद् के

लोक* को जीतता है ? उसको उसने कहा- १ ।

**एतद्वै सत्यकाम ! परं चापरं च ब्रह्म यदो-
कारः । तस्माद् विद्वानेतैनेवायतनेनैकतरमन्वेति**

हे सत्यकाम यह सचमुच पर और अपरब्रह्म है, जो ओंकार है†; इसलिये वह, जो इसको जानता है, वह केवल

पांचवें प्रश्न में उसी का वर्णन है । अ, उ, म्, इन तीन मात्राओं के मेल से 'ओम्' बना है, यहां इनकी अलग २ महिमा दर्शाई है ।

* लोक तीन हैं, मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक । इन तीनों के जीतने के अलग २ उपाय ये हैं, इस मनुष्यलोक को पुत्र से ही जीत सकते हैं, किसी दूसरे कर्म से नहीं, कर्म से पितृलोक को और विद्या (उपासना) से देवलोक को जीत सकते हैं (देखो बृह० १ । ५ । १६) इनमें से मनुष्यलोक से श्रेष्ठ पितृलोक, और पितृलोक से श्रेष्ठ देवलोक है । धार्मिक और वीर सन्तति से पुरुष मनुष्यलोक को जीतता है (मनुष्यलोक उसके उपभोग के लिये होता है) कर्म से पितृलोक को, और उपासना से देवलोक को । सो यहां ओंकार की उपासना में यह महिमा दिखलाई है, कि इसकी एक मात्रा की उपासना में ही उपासक मनुष्यलोक को जीत लेता है, दो मात्रा की उपासना में पितृलोक को, और तीनों मात्रा की उपासना में देवलोक को जीत लेता है ।

† ओंकार पर और अपरब्रह्म की प्राप्ति का साधन है,

ओंकार के द्वारा पर और अपर ब्रह्म की उपासना० ३२६

इसी सहारे से दोनों (पर, अपर) में से एक को पालेता है ।

स यद्येक मात्र मभिध्यायीत, स तेनैव सं-
वेदितस्तूर्ण मेव जगत्या मभि सम्पद्यते । तमृ-
चो मनुष्यलोक मुपनयन्ते; स तत्र तपसा ब्रह्म
चर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति । ३।
अथ यदि द्विमात्रेण, मनसि सम्पद्यते सो अन्त-
रिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते, स सोमलोकं, स सोमलो-
के विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते । ४ । यः पुनरेतं
त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुष मभिध्या-

क्योंकि यह अपने उपासक को अपरब्रह्म की प्राप्ति द्वारा पर
ब्रह्म तक पहुँचाता है । और यह साधन पर और अपरब्रह्म
की प्राप्ति का असींदिग्ध साधन है, इसलिये ऐसे जोर से
कहा है कि यह सचमुच पर और अपरब्रह्म है जो ओंकार है ।
जहाँ कहीं सच्चे साधन पर बल देने की आवश्यकता होती
है, वहाँ उसे साधन न कहकर साध्य के साथ एकरूप बना
देते हैं, जैसे 'आयुर्वैद्यतम्' यह सचमुच आयु है, जो धी है ।
तात्पर्य यह है, कि धी से आयु बढ़ती है इसमें तनिक सन्देह
नहीं । इसी प्रकार ऊपर के वचन का यह अभिप्राय है, कि
ओंकार पर और अपरब्रह्म की प्राप्ति का सच्चा साधन है, इस
में तनिक सन्देह नहीं ।

यीत, स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदर-
स्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनि-
र्मुक्तः; स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं, स एतस्मा-
जीवधनात् परात् परं पुरिशयं पुरुष मीक्षते । ५।

यदि वह एक मात्रा (अ) वाले ओम्) का ध्यान
करे,* तब वह उसी से प्रकाशित किया हुआ † जल्दी ही
पृथिवी की ओर जाता है । उसको ऋचायं मनुष्यलोक में ले

* पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ, यह तीनों लोक हैं,
प्रजापति ने इन तीनों लोकों में से ऋचा, यजु, और साम यह
तीन प्रकार के (चारों वेदों के) मन्त्र सार के तौर पर निचोड़े
हैं, फिर ऋचा, यजु और साम इन तीनों में से भी भूः, भुवः,
स्वः, यह तीन व्याहृतियों सार के तौर पर निचोड़ी हैं, और
फिर इन तीनों में से अ, उ, म यह तीनों मात्राएं सार के
तौर पर निचोड़ी हैं । (देखो-छान्दो० २। २३ । ३—४) इसी
लिये 'अ' का सम्बन्ध ऋचाओं से और पृथिवीलोक से है,
'उ' का यजुओं से और अन्तरिक्ष से, 'म' का सामों से और
द्यौ लोक से है । एक मात्रा के ध्यान से यह अभिप्राय है कि
अकार मात्रा का ध्यान करे, अ से जो महिमा (मनुष्यलोक-
सम्बन्धी) अभिप्रेत है, वही उसके लक्ष्य में हो ।

† इस उपासना की वासनाओं से चमकते हुए अन्तः-
करण वाला ।

ओंकार के द्वारा पर और अपर ब्रह्म की उपासना० ३२७

जाती हैं*, वह वहां तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से सम्पन्न हुआ महिमा को अनुभव करता है। ३। और यदि वह दो मात्रा (अ + उ) वाले (ओम्) से (ध्यान करे) तो वह मन में पहुँचता है, और उसे यजुमन्त्र मन्तरिक्ष की ओर ऊपर

*जो ऋचाओं का स्वाध्याय करता है, उसको ऋचाएं मनुष्यलोक में महिमा को अनुभव करने वाला जन्म देती हैं। ऋचाओं के स्वाध्याय से शुद्ध वासनाएं जो उसके अन्तःकरण में जमती हैं, वही इसको इस उत्तम जन्म की ओर लाती हैं, इसलिये यह कहा जाता है, कि ऋचाएं उसको इस जन्म में लेजाती हैं। इसी प्रकार यहां भी 'अ' ऋचाओं का स्वर है, उसकी उपासना से वह वासनाएं जमती हैं, जो ऋचाओं के स्वाध्याय से उत्पन्न होती हैं। दूसरी वासनाओं से भेद करने के लिये इन वासनाओं का नाम ऋचाएं हैं। सो ये ऋचाएं उसे मनुष्य लोक में लाती हैं। अर्थात् उस साधक को पृथिवी में मनुष्य जन्म ही मिलता है, जहां वह उत्तम कुल में जन्म लेकर तप, ब्रह्मचर्य, और श्रद्धा से सम्पन्न हुआ महिमा को अनुभव करता है। उसको उसके पिछले संस्कार फिर उसी उपासना में लगाते हैं, और वह अन्ततः अपने योग को पूर्ण कर लेता है, योगभ्रष्ट कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

† जैसे अ का सम्बन्ध ऋचाओं से और पृथिवी से है, इसी प्रकार उ का यजुओं से और अन्तरिक्ष से है, अन्तरिक्ष में पहुँचकर वे चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं, चन्द्रलोक का अध्यात्म सम्बन्ध मन से है।

लेजाते हैं चन्द्रलोक में, वह चन्द्रलोक में ऐश्वर्य भोग कर फिर वापिस आता है । ४ । जो फिर इसको तीन माथा (अ, उ, म्,) धाले, ओम् इस पूरे अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करे, वह तेज में, सूर्य में, पहुँचा हुआ, जैसे साँप कँचुली से छूट जाता है, इस प्रकार वह पाप से छूट जाता है, और उसे साम मन्त्र ऊपर ब्रह्मलोक* को लेजाते हैं, वह वहाँ यह जो जीवघन† सब से परे है, इससे भी जो परे, सारे ब्रह्माण्ड में स्थित, परम पुरुष‡ है, उसको देखता है । ५ ।

इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिषदों में ओंकारको अपर और परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाया है, जैसे—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाःसिसर्वाणि
च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् । १५ ।

* हिरण्यगर्भ का लोक, जिस को सत्यलोक कहते हैं।

† जीवघन=जीवन का भरा हुआ एक खिड़की, जो सारे देवताओं का एक जीवन है, और जो इस सारी रचना के पीछे है ।

‡ परम पुरुष, परब्रह्म, अर्थात् जिसने ओंकार के द्वारा परम पुरुष का ध्यान किया है, वह इस उपासना से सूर्य द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर परब्रह्म के दर्शन करता है । यही क्रममुक्ति कहलाती है सो इस प्रकार यहाँ ओंकार को अपर और परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाया है ।

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् ।
 एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ।
 १६ । एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।
 एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोकेमहीयते । १७ ।
 (कठ० १)

सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं, सारे तप जिसका प्रतिपादन करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्म-चर्य का सेवन करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहता हूँ, वह 'ओंम्' यह पद है । १५ । यही अक्षर (अपर) ब्रह्म है, यही अक्षर पर (ब्रह्म) है । इसी अक्षर को जानकर जो जो कुछ चाहता है, वह वही कुछ पाता है । १६ । यही श्रेष्ठ सहारा है, यही सब से बढ़कर सहारा है, इस सहारे को पकड़ कर ब्रह्मलोक में पूजा जाता है । १७ ।

अङ्गिरस् ऋषि शौनक को पहले परमात्मा के स्वरूप का उपदेश इस प्रकार करते हैं, कि—

आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रै-
 तत् समर्पितम् । एजत्प्राणान्निमिषच्च यदंतज्जा-
 नथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजा-
 नाम् । १ । यदर्विमद्यदणुभ्योऽणुयस्मिँ लोका

निहिता लोकिनश्च । तदेतदक्षरंब्रह्म सं प्राण-
स्तदु वाङ्मनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेदव्यं
सोम्य विद्धि । २ । (मुण्ड० २ । २)

ब्रह्म (छिपा हुआ नहीं, वह) प्रकट है, और निकट है, हृदय में रहता है, और इतना बड़ा आधार है, कि जो चलता है, सांस लेता है और आंख झपकता है वा जो कुछ व्यक्त अव्यक्त है, सब इसी में प्रोया हुआ है । तुम उसी को जानो । वही जो लोगों की समझ से परे है, वही इस दुनिया में चुनने योग्य है । १ । वह प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सारे लोक, और लोकों में रहने वाले, सब उसी के आश्रय हैं, उसी के आश्रय जीवन, वाणी और मन हैं । वह अविनाशी ब्रह्म सत्य है और अमृत स्वरूप है । हे सोम्य उसी को तुम धीमे धीमे योग्य (निश्चाना धनाने योग्य) जान । २ ।

यह उपदेश करके बतलाया है, कि उसके वेधने का प्रकार यह है—

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्रं शरं ह्युपासा-
निशितं संधयीत । आयम्य तद्भावागतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य ! विद्धि । ३ । प्रणवो
धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यं मुच्यते । अप्र-

ओंकार के द्वारा पर और अपर ब्रह्म की उपासना० ३३६

मत्तेन वेद्मव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् । ४ ।

(मुण्ड० २ । २)

उपनिषदों के (ज्ञान के) धनुष को पकड़कर जो एक बड़ा भारी अस्त्र है, उसमें उपासना (लगातार ध्यान) से तेज़ किये हुए तीर को जोड़ें । और फिर केवल उसी सत्ता में लगाया हुआ जो चित्त है, उससे इसको खींच कर उस अविनाशि लक्ष्य (निशाने) को बाँधो । ३ । ओंकार धनुष है, आत्मा तीर है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहलाता है, इस को एक अग्रमत्त (पूरा सावधान) पुरुष बाँध सकता है, और तब वह तीर की नाई (जो लक्ष्य पर लगकर उसके साथ एक रूप हो गया है, इस प्रकार वह ब्रह्म के साथ) * तन्मय (तद्रूप) हो जाए । ४ ।

इसी प्रकार श्वेताश्वतर ऋषि ने इस विषय में अपने अनुभव को इस रीति पर प्रकट किया है ।

वन्हेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः । स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे । १३ । स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत् । १४ । (श्वेता० १)

* अन्दर बाहर सब कुछ भूल कर ।

जैसे अग्नि लकड़ी के अन्दर ही है, पर उसकी मूर्ति बाहर नहीं दीखती, और न ही उसके चिन्ह का नाश होता है। वह (अग्नि) फिर लकड़ी से ग्रहण की जाती है (अर्थात् लकड़ीयों के रगड़ने से उनमें से छिपी हुई अग्नि प्रकाशित हो पड़ती है) ऐसे ही 'ओम्' के द्वारा आत्मा इस देह में ग्रहण किया जाता है। १३। अपने देह को (नीचे की) अराणि (लकड़ी) बनाकर और ओम् को ऊपर की अराणि बनाकर ध्यान करी रगड़ के अभ्यास से अपने इष्टदेव (परमात्मा) के दर्शन करे, जैसे छिपे हुए अग्नि के (अराणियों की रगड़ से दर्शन होते हैं)।

ओम् का उपासक अन्त
वेला में ओम् पर ध्यान
धरता है, और मूर्धा की
नाड़ी से निकल कर ब्रह्म
लोक में पहुँचता है।

स ओमिति वा हो द्रामी-
यते । स यावत् क्षिप्येन्म-
नस्तावदादित्यं गच्छति ।
एतद्वै खलु लोकद्वारं वि-
दुषां प्रपदनं निरोधो ऽविदुषाम् । ५ । तदेष
लोकः--शतत्रैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां
मूर्धानमभिनिः सृतैका । तयोर्ध्व मायन्नमृतत्व-
मेति विष्वङ्मन्या उत्क्रमणे भवन्ति । ६ ।

(छान्दोग्य ८।६)

अथवा वह ओम् पर ध्यान जमाता हुआ जाता है

(जब उसने ब्रह्मलोक को जाना होता है, जो उसने उपासना द्वारा जीता है) । अब जितनी देर मन फैका जाए, उतनी देर में वह सूर्य में पहुंच जाता है । यह (सूर्य) (ब्रह्म) लोक का द्वार है, जो ज्ञानियों के लिये खुला है, और अज्ञानियों के लिये बंद है । ५ । इस पर यह श्लोक है, एक सौ एक हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा की ओर निकली है, उस नाड़ी से ऊपर आता हुआ (ज्ञानी) अमृतत्व को प्राप्त होता है, दूसरी (नाड़ियां) निकलने में भिन्न २ गति (देने) वाली होती हैं * । ६ ।

अध्यात्म और अधिदैवत उपासना ।

} परमात्मा हमारे अन्दर और बाहर परिपूर्ण है, सब जगह से उनकी शक्ति

का प्रकाश हो रहा है, इसलिये हम उनका ध्यान अन्दर और बाहर दोनों जगह कर सकते हैं । इसी आशय से उपनिषदों में अध्यात्म और अधिदैवत दो प्रकार की उपासना बतलाई हैं । ब्रह्म की वह महिमा जो सूर्य द्वारा प्रकट होती है, उस महिमा को दिखलाते हुए सूर्य में उसकी उपासना बतलाई है (छान्दो० १ । ६ । ७) और जो महिमा आंख द्वारा प्रकट होती है, उस महिमा को दिखलाते हुए आंख में उसकी उपासना बतलाई है (छान्दो० १ । ७ । ५) यही अभिप्राय सर्वत्र अध्यात्म और अधिदैवत उपासनाओं का है ।

उपासना में संकल्प की दृष्टा ।

} उपासना में जैसे एक ही लक्ष्य पर चित्त को ठहरा दिया जाता है, इसी

प्रकार दूसरी बात इसमें यह आवश्यक है, कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपासक का दृढ़ संकल्प हो, और उसको पूरा विश्वास हो, कि मैं इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लूँगा। संशय का गन्ध भी उसके चित्त में न हो, तब वह निःसन्देह बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शाण्डिल्य ऋषि के उपदेश का जोर इसी एक बात पर है, जैसा कि कहा है—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो, यथाक्रतुरस्मिँल्लोके भवति, तथेत्तः प्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत । १ । मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्पआकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः । २ । एषमआत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान् ब्रीहे र्वायवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा । एष म आत्माऽन्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्योलोकेभ्यः । ३ । सर्वकर्मा सर्वकामः सर्व-

गन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनांदरः,
एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद्ब्रह्मतमितः प्रेत्या
भिसम्भवितास्मीति तस्य स्यादद्धा न विचि-
कित्साऽस्तीति हस्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ।

(छान्दोग्य ३ । १४)

शान्त होकर पुरुष यह उपासना करे, कि यह सब
ब्रह्म है, क्योंकि यह उस (ब्रह्म) से उत्पन्न होता है, उसमें
लीन होता है और उसमें जीता है* । अब पुरुष क्रतुमय है†
(अपने इरादों का बना हुआ, अपनी इच्छा और विश्वास
का बना हुआ है) यह जैसे इरादों वाला इस लोक में होता
है, वैसा ही आगे जाकर बनता है जब वह यहाँ से चले देता

* तज्जलान्=तत् + ज + ल + अन्, 'तत्' का सम्बन्ध
'ज, ल, अन्' के साथ अलग २ है । तज्ज=उससे उत्पन्न होता
है, तल्ल=उसमें लीन होत है, और तदन्=उसमें प्राण लेता
है, जीता है ।

† अच्छे वा बुरे जैसे पुरुष के इरादे होते हैं, वह वैसा
ही बन जाता है । उसके इरादे जितने ऊँचे होते हैं, उतना
ही वह ऊँचा चढ़ता है । सो जब वह दुनिया की कामनाओं
और रसों को छोड़कर उस ब्रह्म की कामना करता है, जहाँ
सारी कामनाएँ पूरी होती हैं और सारे रस प्राप्त हो जाते हैं,
तब वह उस ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

है। इसलिये उसको यह इच्छा और विश्वास (इरादा) करना चाहिये कि— १।

यह मेरा (अन्तर्यामी) आत्मा, जो मनोमय (विज्ञानमय) है, प्राण उसका शरीर है, प्रकाश उसका स्वरूप है, उसके संकल्प सञ्चे हैं, उसका स्वरूप आकाश की नाई (व्यापक और अदृश्य) है, सारे कर्म, सारी कामनाएं, सारे गन्ध और सारे रस उसके हैं, वह इस समस्त को घेरे हुए है, वह कभी बोलता नहीं है, वह बेपरवाह है। २।

यह मेरा आत्मा है हृदय के अन्दर जो धाई से छोटा है, जो से छोटा है, सिमाक (सर्वांक) से छोटा है, सिमाक के चावल से भी छोटा है।

यह मेरा आत्मा है हृदय के अन्दर, जो पृथिवी से बड़ा है, अन्तरिक्ष से बड़ा है, औ से बड़ा है, इन सब लोकों से बड़ा है। ३।

सारे कर्म, सारी कामनाएं, सारे गन्ध और सारे रस उसके हैं, वह इस सबको घेरे हुए हैं, वह कभी बोलता नहीं, वह बेपरवाह है। यह मेरा आत्मा है, हृदय के अन्दर, यह ब्रह्म है। इस शरीर से अलग होकर मैं इसको प्राप्त हुंगा, यह जिसका पूर्ण विश्वास है और कोई सन्देह नहीं, (वह उल्टे अवश्य पालेता है) यह शाण्डिल्य ने कहा है, शाण्डिल्य ने कहा है। ४।

इदं संकल्प के
लौकिक फल

} शाण्डिल्य विद्या में जो यह नियम प्रकट किया है, 'क्रतुमयः पुरुषः' पुरुष अपने इरादों

का बना हुआ है। यह नियम जैसा अलौकिक फलों के लिये अपनी शक्ति दिखलाता है, (जैसाकि इसी शाण्डिल्य विद्या में मरने के पीछे ब्रह्म की प्राप्ति इस दृढ़ संकल्प का फल दिखलाया है,) वैसे ही यह नियम लौकिक फलों के लिये अपनी अद्भुत शक्ति दिखलाता है। छान्दोग्य ३।१६ में यह बतलाया है, कि एक दृढ़ संकल्प रखता हुआ पुरुष अपने जीवन को ११६ बरस तक पहुंचा लेता है। उसका सारांश यह है, कि पुरुष अपने आपको यज्ञरूप समझे और यज्ञरूप ही बनाए, उस की यह दृढ़ इच्छा हो, कि मैं इस जीवन को यज्ञरूप बनाऊंगा। अर्थात् परोपकार की लड़ी में परो दूंगा। सो वहां यह कहा है 'पुरुषो वाव यज्ञः' पुरुष सचमुच यज्ञ है। अब जय पुरुष ने अपने आप को यज्ञरूप समझ लिया तो फिर उस को इस यज्ञ के सम्पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये, वह संकल्प इस तरह पर है।

सोमयज्ञ के तीन सवन होते हैं, प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन। प्रातः सवन में गायत्री छन्द का प्रयोग होता है, गायत्री छन्द २४ अक्षर का है। प्रातःसवन के देवता वसु हैं। माध्यन्दिन सवन में त्रिष्टुप् छन्द का प्रयोग होता है, त्रिष्टुप् छन्द ४४ अक्षर का है। माध्यन्दिन सवन के देवता रुद्र हैं। तृतीय सवन में जगती छन्द का प्रयोग होता है, जगती छन्द ४८ अक्षर का है। तृतीय सवन के देवता आदित्य हैं।

सो उस पुरुष को जो अपने आप को यज्ञ मान रहा है,

इस यज्ञ के सम्पूर्ण होने के लिये अपनी आयु के तीन सवन मानने चाहियें । विधियज्ञ में प्रातःसवन में गायत्री छन्द का प्रयोग होता है, जो २४ अक्षर का है । सो पुरुष को चाहिये, कि अपनी आयु के पहले २४ वर्षों को इस यज्ञ का प्रातःसवन माने । विधियज्ञ में प्रातःसवन के मालिक वसु हैं, यहां पुरुष यज्ञ में उनकी जगह प्राण (इन्द्रिय) हैं । अब यदि इस प्रातःसवन (२४ वर्ष) में कोई रोग उसे तपाप (अर्थात् किसी रोगरूप विघ्न से इस पुरुषयज्ञ में विघ्न होता दीखे) तो वह दृढ़ निश्चय से प्राणों (इन्द्रियों) को कहे, हे प्राणो ! तुम इस यज्ञ में वसु हो, प्रातःसवन के मालिक हो, इस की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम अपने सवन के रक्षक बनो, विघ्न (रोग) को दूर हटाओ, और अपने इस सवन को रक्षापूर्वक दूसरे सवन के साथ मिला दो । ऐसे दृढ़ विश्वास से जब वह प्राणों को रोग की निवृत्ति के लिये प्रेरता है, तो वह उस से बच निकलता है, और नीरोग हो जाता है, क्योंकि 'क्रतुमयः पुरुषः' पुरुष क्रतुमय है (छान्दो० ३। १४। १) ।

अब विधियज्ञ में प्रातःसवन के पीछे दूसरा माध्यन्दिन सवन आरम्भ होता है । इसमें त्रिष्टुप् छन्द का प्रयोग होता है, जो चवालीस अक्षर का है । सो पुरुष को भी अपने पहले चौबीस बरस प्रातःसवन के भोग कर उस के आगे चवालीस बरस अर्थात् अड़सठ बरस की आयु तक अपना माध्यन्दिन सवन मानना चाहिये । विधियज्ञ में माध्यन्दिन सवन के मालिक रुद्र हैं । यहां पुरुषयज्ञ में उनकी जगह प्राण हैं । सो यदि इस माध्यन्दिन सवन में कोई रोग उसे तपाप, तो वह

दृढ़ निश्चय से प्राणों को कहे, हे प्राणो ! तुम इस यज्ञ में रुद्ध हो, इस दूसरे सवन के मालिक हो । इस की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम अपने सवन के रक्षक बनो, विघ्न को दूर हटाओ, और अपने इस सवन को रक्षापूर्वक तीसरे सवन के साथ मिला दो । ऐसे दृढ़ विश्वास से जब वह प्राणों को रोग की निवृत्ति के लिये प्रेरता है, तो वह उस से बच निकलता है और नीरोग हो जाता है ।

अब विधि यज्ञ में माध्यन्दिन सवन के पीछे तृतीय सवन आरम्भ होता है । इसमें जगती छन्द का प्रयोग होता है, जो अड़तालीस अक्षर का है । सो पुरुष को भी अपनी आयु के अड़सठ बरस भोगकर उस के आगे अड़तालीस बरस तक अर्थात् एक सौ सोलह बरस की आयु तक अपना तृतीय सवन मानना चाहिये । विधियज्ञ में तृतीयसवन के मालिक आदित्य हैं । यहां पुरुषयज्ञ में उनकी जगह प्राण हैं । सो यदि स तृतीयसवन में कोई रोग उसे तपाए, तो वह दृढ़ निश्चय प्राणों को कहे, हे प्राणो ! तुम इस यज्ञ में आदित्य हो, इस दूसरे सवन के मालिक हो, इस की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम अपने सवन के रक्षक बनो, विघ्न को दूर हटाओ, और अपने इस सवन को पूरी आयु तक फैलाओ : (अर्थात् यज्ञ को समाप्त करो) । ऐसे दृढ़ विश्वास से जब वह प्राणों को रोग की निवृत्ति के लिये प्रेरता है, तो वह उस से बच निकलता है, और नीरोग हो जाता है । इस तीसरे सवन को पूर्ण करने के यज्ञ सम्पूर्ण होता है । सो वह, जो अपने जीवन को समय बना कर दृढ़ विश्वास रखता है, कि अब उस के लिये

कोई अपमृत्यु नहीं है, वह मृत्यु को दबा कर अवश्य उस यज्ञ को पूर्ण करेगा। यह विश्वास महिदास पेटरेय ने अपने जीवन में सत्य कर के दिखलाया है। जब उसे रोग ने आकर दबाया, तो उसने कहा :—

‘स किं म एतदुपतपसि, योऽहमनेन न प्रेष्यामीति’ ।

हे रोग ! क्या तू मुझे यह तपा रहा है, मैं इस से नहीं मरूंगा ।

उपनिषद् कहती है । कि—

‘सह षोडशं वर्षशतमजीवत्’ ।

वह एक सौ सोलह बरस जीता रहा ।

यह मार्ग अब भी सब के लिये खुला है । जो चाहता है, वह चले, और उस का अमृतफल लाभ करे, जैसा कि उपनिषद् कहती है—

प्र ह षोडशं वर्षशतं जीवति, य एवं वेद ।

जो ऐसा जानता है (ऐसे निश्चय वाला है) वह एक सौ सोलह बरस जीता है ।

दृढ़ संकल्प के सहायक } पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि जहाँ
एक ओर किसी सफलता के लिये दृढ़
संकल्प होने की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर वैसी
सफलता को प्राप्त करने वाले जीवन को ढालने की भी

आवश्यकता है । जैसा कि यहां ही दीर्घ आयु के लिये पुरुष को व्यक्तरूप बनाने का यह उद्देश्य है, कि वह अपने आप को यज्ञ के सदृश बनाए । और वह सादृश्य अन्त में इस प्रकार दिखलाया है कि जैसे विधियज्ञ में दीक्षा और उपसर्ग होती हैं, वैसे यहां दीक्षा और उपसर्ग क्या हैं, इस के उत्तर में कहा है :—

स यदशिशिषति, यत्पिपासति, यन्न रमते, ता अस्य दीक्षाः । १ । अथ यदश्नाति, यत् पिबति, यद् रमते, तदुपसर्गैरेति । २ ।

(छान्दो० ३ । १७ । १—२)

जब कभी वह भूखा होता है वा प्यासा होता है (भूख प्यास सहता है) वा खुशियों से अलग रहता है, यह इस की दीक्षा है । १ । और जो खाता पीता है, और खुशियाँ भोगता है, यह उसका उपसर्ग के बराबर है । २ ।

इस संसार में नर्मी और सख्ती के दिन सब पर आते हैं । धीरे पुरुष वह है, जो सख्ती के दिनों को धैर्य के साथ काटता है, चयरा नहीं जाता, ऐसे पुरुष के लिये सख्ती, सख्ती नहीं रहती, क्योंकि वह उस के सहने के लिये सदा तय्यार रहता है । उपनिषद् हमें बतलाती है, कि तुम पहले से ही इन दिनों

* उपसर्ग के दिनों में यजमान को दूध पीने की आज्ञा है, इस लिये खाने पीने आदि के सुख को उपसर्ग से उपमा दी है ॥

के लिये तय्यार रहो, क्योंकि तुम यज्ञरूप हो, और यह तुम्हारी दीक्षा होगी। इसी के अर्थ हैं हालमस्त होना, जो यहां उपनिषद् हमें सिखलाती है। यदि तुम खाते पीते और खुशियां मनाते हो, तो समझो, कि इन यज्ञ की उपसदा पूरी कर रहे हैं, और यदि भूख प्यास सहते हो वा खुशियों से अलग होते हो, तो जानो कि हम इस यज्ञ की दीक्षा पूरी कर रहे हैं। निदान सब अवस्थाओं में तुम मस्त रहो। गृहदारण्यक में भी ऐसे ही धैर्य की प्रबल शिक्षा दी गई है—

एतद्वै परमं तपो यद्व्याहितस्तप्यते (५।११।१)

यह परम तप है, जो रोगी हुआ तपता है।

अर्थात् बीमारी को तप समझे, न निन्दे न निराश हो, और उस के दुःख को ऐसा ही ध्यान करे, जैसा कि तप करने में होता है।

सो इस प्रकार जो द्वन्द्व सहन करता है, अर्थात् सर्दी गर्मी नमी सख्ती आदि सब अवस्थाओं में एकरस रहता है, वह निःसन्देह दीर्घायु होता है।

फिर जैसे दीक्षा और उपसदों में इस यज्ञ की विधि-यज्ञ के साथ समता दिखलाई है, वैसे ही दक्षिणाओं में भी समता दिखलाई है—

**अथ यत् तपो दानमार्जवमहिंसा सत्य-
वचनमिति, ता अस्य दक्षिणाः।**

(छान्दोग्य ३।१७।४)

और जो तप, दान, सरलता, अहिंसा (दया भाव) और सत्य बोलना है, यह उस की दक्षिणा हैं ।

कैसी यह उत्तम दक्षिणा हैं, वह जो तपस्वी है, दानी है, सरल है, (जिस में टेढ़ापन नहीं), जिस का हृदय दया से पूर्ण है और बाणी सच्चाई से । वह अपनी आयु को दूर तक पहुंचा सकता है, इसमें क्या संदेह है । क्योंकि जीवनकाल को घटाने वाले हृदय के क्षोभों से वह सर्वथा परे रहता है, और बढ़ाने वाली शान्ति से परिपूर्ण रहता है ।

इस प्रकार हृद ध्यान जमाने का नाम भी उपासना है । और इस के फल प्रायः सिद्धियां कहलाती हैं, जैसा कि एक उपासना के फल में कहा है—

वर्षति हास्मै वर्षयति (छान्दो० २।३।२)

इस (उपासना वाले) के लिये (समय २ पर मेंह) अपने आप बरसता है, और वह (जब चाहे) यद्दसा लेता है ।

एक और उपासना के फल में कहा है—

न हाप्सु प्रैति, अप्सुमान् भवति ।

(छान्दो० २।४।२)

वह पानियों में नहीं मरता है, और पानियों में अमीर होता है ।

इसी प्रकार एक और उपासना के फल में कहा है—
कल्पन्ते हास्मै ऋतवः, ऋतुमान् भवति ।

(छान्दो० २।५।२)

इस (उपासना वाले) के लिये सारी ऋतुएं (मोग देने के) समर्थ होती हैं, और वह ऋतुओं में अमीर होता है (ऋतुओं के अच्छे फलों से युक्त होता है) ।

ऐसी उपासनाएं मनुष्य के दृढ़ संकल्प की महिमा को प्रकाशित करती हैं। सचमुच मनुष्य इस ब्रह्माण्ड में एक दुर्बल वस्तु नहीं, वह एक बड़ी प्रबल और अद्भुत शक्ति है। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं, यही एक कारण है, कि वह दुर्बल बना हुआ है, जब उसे अपने आप पर भरोसा हो जाता है, और किसी काम के लिये दृढ़संकल्प हो जाता है, तो फिर उस के लिये कोई रुकावट नहीं रहती। जैसा उसके अपने अन्दर पलटा आ जाता है, वैसा ही वह अपने बाहर पलटा देसकता है।

यह हम ने दिग्दर्शनमात्र उन उपासनाओं का वर्णन किया है, जिन का फल सिद्धियां हैं, इन का सविस्तर वर्णन अपने २ प्रकरण में है।

कर्म समृद्धि के लिए उपासनाएं ।

दूसरे प्रकार की वह उपासना हैं, जो वैदिक कर्मों को शक्तिशालि बनाती हैं।

प्रार्थना के मन्त्र पढ़ देना आसान है, पर वह आशाएं, जो उन मन्त्रों में प्रकट की गई हैं, पूरी हों, इस के लिये पढ़ने वाले के आत्मा में बल चाहिये। और यह बल उपासना द्वारा उस में आता है। छान्दोग्य में उद्गाता के लिये अभ्यात्म और अधिदैवत भेद से नेत्र और सूर्य में स्थित पुरुष की उपासना बतला कर उपासक के लिये यह फल बतलाया है—

अथ य एतदेवं विद्वान् साम गायति,
उभौ स गायति, सोऽमुनैव, स एष ये चामु-
ष्मात् पराञ्चो लोकास्ताश्चाप्नोति देवकामाश्च
। ७ । अथानेनैव, ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्ता-
श्चाप्नोति, मनुष्यकामाश्च । तस्मादुहैवं-
विदुद्गाता ब्रूयात् । ८ । कं ते काममागाया-
नीति, एष ह्येव कामगानस्येष्टे । ९ ।

(छान्दोग्य १ । ७)

अब वह जो इस (रहस्य) को ठीक २ जानता हुआ
साम गाता है, वह दोनों* को गाता है । वह उस (सूर्यस्थ
पुरुष) के द्वारा ही उस (सूर्य) से परले लोकों को और
देवताओं की कामनाओं को पा लेता है । ७ । और वह इस
(अक्षिस्थ पुरुष) के द्वारा, जो इससे निचले लोक हैं, उनको
और मनुष्य की कामनाओं को पा लेता है । इसलिये वह
उद्गाता जो इस प्रकार जानता है (उपासता है) वह यजमान
को कह सकता है । ८ । क्या कामना तेरे लिये गाऊँ (गाकर

* अध्यात्म और अधिदैवत आत्मा को, अर्थात् जो
अक्षि में पुरुष है और जो सूर्य में पुरुष है । वस्तुतः जो दोनों
में एक परम देव है । उपासना के स्थान का भेद है, न कि
स्थानी का ।

पूरी करें) क्योंकि वह हर एक कामना के गाने का मालिक है*।

इसी प्रकार बृहदारण्यक (१।३) में देवासुर संग्राम की आख्यायिका से यह प्रकट किया है, कि जिस तरह इस देह में प्राण है, जो बुराईयों से बचा हुआ है, और अपनी चेष्टा द्वारा सारे इन्द्रियों को जीवन दे रहा है, इसी प्रकार उद्गाता का जीवन बुराईयों से बचा हुआ और परहितसाधन में तत्पर हो, और वह उद्गीथ गाने से पहले यह जप करे।

**असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्यो-
तिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय (बृह० १।३।२८)**

असत् (मिथ्यापन) से मुझे सत् की ओर लेजा,
अन्धेरे से मुझे ज्योति की ओर लेजा, मृत्यु से मुझे अमृत
की ओर लेजा।

इस प्रकार जिस उद्गाता ने अपने जीवन पर प्राण के जीवन का रंग चढ़ाया है, और उद्गीथ गाने से पूर्व इस जप के द्वारा अपने जीवन को सारी धुद्धताओं से उठाकर दिव्य अवस्था में स्थापन कर लिया है, उसे अधिकार है, कि वह अपने उद्गीथ में अपनी वा यजमान की कामनाओं को गाए।

* कहने का अधिकार वस्तुतः उसी को है, जो उसे पूरा करा सकता है। उद्गाता पहले कामनाओं के गाने का मालिक बने, वह अपने इष्टदेव के साथ जो उन कामनाओं का पूरा करने वाला है, उपासना के द्वारा एक रंग में रंगा हुआ हो, फिर जो चाहे, गाए, उसको अधिकार है।

स एष एवंविदुद्राता ऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति ।

(बृह० १ । ३ । २८)

यह उद्राता जो इस रहस्य को ठीक २ जानता है, वह अपने लिये वा यजमान के लिये जो कामना चाहता है, गाता है ।

कर्म समृद्धि में ऐति-
हासिक प्रमाण । } उपनिषद् में हमें ऐसे इतिहास भी मिलते हैं, जब कि उद्राताओं ने अपने आत्माओं में ऐसा बल पैदा किया है, और उसका प्रत्यक्ष फल दिखलाया है ।

त० ह बको दाल्भ्यो विदाञ्चकार, स ह नैमिषीयानामुद्राता बभूव । स हस्मैभ्यः कामनागायति (छान्दो० १ । २ । १३)

उसको (प्राण को) दाल्भ्य-(दलभ के पुत्र) बक ने जाना (अर्थात् उद्गीथ के तौर पर उपासना किया) वह नैमिषीयों (नैमिषवन के याशिकों) का उद्राता बना, और उसने गाकर उनकी कामनाओं को पूरा किया ।

उद्राता की सब के } वह उद्राता जिसके आत्मा में उपासना लिये मङ्गल इच्छा } का बल है, उसका उद्गीथ न केवल यजमान के लिये, अपितु मनुष्यमात्र के लिये और उससे भिन्न

भी सारी सृष्टि के लिये कल्याणकारी बन जाता है, क्योंकि उसको संसार के हित के लिये ऐसी ही मङ्गल इच्छा का उपदेश है—

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत् ।
स्वधां पितृभ्यः, आशां मनुष्येभ्यः, तृणोदकं
पशुभ्यः, स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नमात्मन
आगायानीति । एतानि मनसा ध्यायन्न-
प्रमत्तः स्तुवीत (छान्दो० २।२२।२)

वह इस बुद्धि से गाए, कि मैं 'देवताओं के लिये अमृत गाऊँ, पितरों के लिये स्वधा, मनुष्यों के लिये आशा (उनकी उमीदें) पशुओं के लिये तृण (चारह) और पानी, यजमान के लिये स्वर्ग लोक, और अपने लिये अन्न गाऊँ (अर्थात् अपने गाने से सम्पादन करूँ)' । इस प्रकार वह (ब्राह्मण) इनको मन से ध्यान करता हुआ अप्रमत्त होकर स्तुति करे ।

वास्तव में जब आत्मा में कोई बल न हो, और मुँह से शब्द कह दिये जायें, तो वह थोथे ही होते हैं । अब भी उप-नयन में आचार्य शिष्य को यह वचन कहता है ।

मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु
चित्तं ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व
बृहस्पतिश्चा नियुनक्तु मह्यम् ॥

उपासना में द्वार का भेद है और वह भिन्न २ दिव्य० ३४६

मैं अपने व्रत में तेरे हृदय को स्थापन करता हूँ, मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो, मेरी बाणी को एकमत होकर सेवन कर बृहस्पति तुझे मेरे लिये नियुक्त करे।

पर हमारा विश्वास है, जब यह मन्त्र पढ़ते थे, तो वह अपने अन्दर की शक्ति से काम लेते थे, वह सचमुच उसके हृदय को जकड़ लेते थे, और उसके चित्त को अपने चित्त का अनुसारी बना लेते थे। अब यदि यजमान और पुरोहित के सम्बन्ध से, वा गुरु और शिष्य के सम्बन्ध से, वह मधुर फल नहीं उत्पन्न होते हैं, जो शास्त्र में बतलाए हैं, तो इसमें शास्त्र का अपराध नहीं। वह निर्दोष है। तुम स्वयं निर्दोष बनो, वस इतनी ही त्रुटि है। यदि तुम इस त्रुटि को पूरा करलो, तो फिर तुम शास्त्र को सचमुच निर्दोष पाओगे, और जितना तुम आगे बढ़ना चाहोगे, वह तुम्हें रस्ता दिखा लाता हुआ बढ़ा लेजाएगा।

यह थोड़ासा उन उपासनाओं का वर्णन किया है, जिनका फल सिद्धियाँ हैं, वा कर्म की समृद्धि है। मुख्यतया हमारा अभिप्राय यहाँ उन्हीं उपासनाओं के वर्णन से है, जिनका फल परमात्मा की प्राप्ति है—

उपासना में द्वार का भेद है और वह भिन्न २ दिव्य शक्तियाँ हैं।

} वह सर्वव्यापी परब्रह्म, जिस की महिमा से सारा विश्व परिपूर्ण हो रहा है, जहाँ उसकी महिमा अधिक चमकती है, वहीं हमारे लिये उसके ध्यान जमाने का द्वार

चन जाता है। गार्ग्य और अजातशत्रु के सम्वाद (बृह० २।१)
में गार्ग्य बतलाता है—

य एवासावादित्ये पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो सूर्य में पुरुष है, मैं इसी को ब्रह्म उपासता हूँ।

य एवासौ चन्द्रे पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो चन्द्र में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म उपासता हूँ।

य एवासौ विद्युति पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो विद्युत् में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म उपासता हूँ।

य एवाय माकाशे पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो आकाश में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म उपासता हूँ।

य एवायं वायौ पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो वायु में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म उपासता हूँ।

य एवायमग्नौ पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यह जो अग्नि में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म उपासता हूँ।

इत्यादि रूप से बाह्य जगत् में अपनी उपासना के
द्वार बतलाए हैं।

वह जिसकी महिमा सारे विश्व पर चमक रही है,
हमारा जीवन भी उसकी महिमा से भरा हुआ है, हम बाहर
ही क्यों देखें हमारे जीवन में क्या उसकी थोड़ी महिमा है,

यदि सूर्य में उस महती सत्ता के चिन्ह विद्यमान हैं, तो हमारे अन्दर भी, हमारी बनावट में भी, हमारे जीवन में भी, उसके चिन्ह बड़े स्पष्ट प्रकट हैं—

**य एषोऽक्षणि पुरुषो दृश्यते, एष आत्मेति
होवाच । एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति—**

(छान्दो० ४ । १५ । ६)

उसने (सत्यकाम ने) (अपने शिष्य उपकोसल को) कहा 'यह जो आंख में (दृष्टिका द्रष्टा) पुरुष दीक्षता है, यह आत्मा है, यह अमृत है, अभय है, यह ब्रह्म है ।

गीता भी इसी अर्थ का उपदेश करती है—

**यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ।**

(१० । ४१)

जो २ सत्ता (हस्ती) विभूति वाली है, शोभा वाली है, और बलशाली है, उस २ को ब्रह्म के तेजोऽश (तेजके अंश) से प्रकट हुआ जानो ।

द्वार भेद से फल

का भेद ।

} हम जिस दिव्य शक्ति को लेकर उसकी महिमा को देखते हुए उस पर ध्यान

कराते हैं, उसी महिमा का हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और उसके सदृश ही हमें लौकिक फल मिलते हैं । जैसा कि कहा है—

तं यथा यथोपासते तदेव भवति ।

उसको जैसे २ उपासते हैं, वही होता है ।

इसीलिये ऊपर कही हुई गार्ग्य की उपासनाओं में साथ ही साथ अजातशत्रु ने उस २ द्वार से प्रकट होने वाली परमात्मा की महिमा और उस २ उपासना के फल को अलग २ दर्शाया है । जैसा सूर्य द्वार को लेकर कहा है—

**‘अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति
वा अहमेतमुपासे’ इति । स य एतमेवमुपास्ते,
अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ।**

(बृह० २।१।२)

यह सब से ऊपर स्थित है, सब प्राणियों का मूर्धा (सिर) है, और राजा है, ऐसा जान कर मैं इसको (सूर्य में स्थित पुरुष को) उपासता हूँ । जो कोई इसको ऐसा जान कर उपासता है, वह सबसे ऊपर स्थित (श्रेष्ठ, बड़ा) होता है, सब प्राणियों का मूर्धा (सिर, शिरोमणि) होता है, राजा* होता है ।

इसी प्रकार विद्युत् के द्वार को लेकर कहा है—

‘तेजस्वीति वा अहमेतमुपासे’ इति । स

* उसके सामने सब झुकते हैं, और उसकी आज्ञा को मानते हैं ।

द्वार का भेद होने पर भी उपास्य सभी जगह० ३५३

यएतमेवमुपास्ते, तेजस्वी ह भवति, तेजस्विनी
हास्य प्रजा भवति (बृह० २।१।४)

मैं इसे तेजस्वी जानकर उपासता हूँ, जो कोई ऐसा
जानकर इसको उपासता है, वह तेजस्वी होता है, और उस
की सन्तान तेजवाली होती है।

तत् प्रतिष्ठे त्युपासीत। प्रतिष्ठावान् भवति,
तन्मह हत्युपासीत। महान् भवति।

(तै० ३।१०)

उस (ब्रह्म) को प्रतिष्ठा (सर्वाधार) रूप से उपासे,
तब वह प्रतिष्ठा वाला हो जाता है, उसको महत्त्वरूप से
उपासे, तब वह महान् बन जाता है।

द्वार का भेद होने पर
भी उपास्य सभी जगह
एक परमात्मा है।

} हम किसी दिव्य शक्ति को लेकर उस
में उसकी महिमा को देखते हुए उस
का ध्यान जमा सकते हैं पर वह,
जिसका ध्यान करते हैं, वह सभी जगह एक परमात्मा है—

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः।

(तै० २।८; ३।१०)

यह (अन्तर्यामी आत्मा) जो पुरुष में है, और यह
जो सूर्य में है, वह एक है।

यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो ऽमृतमयः

पुरुषो, यश्चायमध्यात्मं शरीरस्तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषः । अयमेव स यो ऽयमात्मेद-
ममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । १ । यश्चायममौ
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः यश्चायमध्यात्मं
वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः । अयमेव-
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् । ३ ।
(बृह० २ । ५)

जो बाहर इस पृथिवी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है,
और जो अध्यात्म में शरीर के अन्दर तेजोमय अमृतमय
पुरुष है । यही वह है जो आत्मा (सर्वात्मा) है । यह अमृत
है, यह ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण है । १ । और जो बाहर इस अग्नि
में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो यह अध्यात्म में वाणी
का अन्तर्यामी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो
आत्मा है, यह अमृत, यह ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण है । ३ ।

यहां जो चैतन्य रूप अमृतमय पुरुष बाह्यजगत् में
पृथिवी का अधिष्ठाता बतलाया है, उसी को अध्यात्म जगत्
में शरीर का अधिष्ठाता बतलाकर दोनों की एकता दिखलाई
है । और अन्त में प्रकट किया है, कि यही ब्रह्म है । फिर वही
एकता अग्नि और वाणी के अधिष्ठाता में दिखलाकर फिर
अन्त में वही पहले शब्द दुहरा दिये हैं, 'यह आत्मा है, यह
अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण है' । इससे यह पूरा २

द्वार का भेद होने पर भां उपास्य सभी जगह० ३५५

स्पष्ट हो जाता है, कि जो अमृत ब्रह्म पहले पृथिवी और शरीर में कहा है, वही फिर अग्नि और वाणी में कहा है। इस सारे ब्राह्मण में इसी रीति पर वर्णन है, जो उपनिषद् के अभिप्राय को पूरा स्पष्ट करता है। अन्तर्यामी ब्राह्मण (बृह० ३। ७) भी इसी अभिप्राय का पोषक है।

उपकोसल को जो शिक्षा अग्नियों से मिली है, उसमें गार्हपत्य अग्नि का यह वचन बतलाया है—

य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते, सोऽहमस्मि
स एवाह मस्मीति (छान्दो० ४ । ११ । १)

यह जो सूर्य में पुरुष दीखता है, वह मैं हूं, वही मैं हूं।

इसके सिवाय यहां क्या अभिप्राय हो सकता है, कि जो सूर्य में चेतन है, वही गार्हपत्य में है, गार्हपत्य में उसी की उपासना है, जिसके तेज से सूर्य प्रदीप्त होता है।

इत्यादि प्रमाण इस विषय के स्पष्ट निर्णायक हैं कि द्वार का भेद होने पर भी उपास्य सर्वत्र एक है। श्रीशङ्कराचार्य भी इसी विषय को स्पष्ट करते हैं—

तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः एक एव
तु परमात्मेश्वर स्तै स्तैर्गुणविशेषैर्विशिष्टोपा-
स्यो यद्यपि भवति तथापि यथागुणोपासन-
मेव फलानि भिद्यन्ते 'तं यथा यथोपासते,

तदेव भवति' इति श्रुतेः ।

(वेदान्त • १ । १ । १२ की अवतरणिका)

गुणों के भेद से और उपाधि (हृदय आदि स्थान) के भेद से उपासनाओं का भेद है । हां एक ही परमात्मा ईश्वर उन २ विशेष गुणों से युक्त हुआ यद्यपि उपास्य है, तथापि जिस गुण को लेकर उपासना की जाती है, उसके अनुसार ही फल का भेद होता है । इसमें यह श्रुति है 'उसको जैसे २ उपासते हैं, वही होता है' ।

वैदवान्तर आत्मा

की उपासना ।

जैसाकि ऊपर वर्णन हुआ है, उस विश्व-व्यापी परमात्मा की महिमा को सारा ही विश्व वर्णन करता है, इसलिये जिस किसी भी दिव्य शक्ति को लेकर उसके द्वारा प्रकट हुई महिमा से विशिष्ट परमात्मा का हम, ध्यान कर सकते हैं, तथापि एक २ दिव्य शक्ति उस की एक छोटी सी महिमा की ही प्रकाशक होती है, जैसे आंख जीवात्मा की एक ही महिमा (देखने) की प्रकाशक है । इसलिये किसी एक दिव्य शक्ति में उसकी महिमा का दर्शन सारे विश्व में फैली हुई महिमा में से बहुत थोड़ी सी महिमा का दर्शन है । उसकी पूरी महिमा देखने के लिये एक साथ सारे विश्व में उसके ध्यान की आवश्यकता है, इसी का नाम विराडुपासना वा वैश्वानरोपासना है । यह समष्ट्युपासना है जो पहली व्यष्ट्युपासनाओं की अपेक्षा अधिक उत्तम है, क्योंकि यह ब्रह्म की सारी महिमा को सामने रखती

है । छान्दोग्य (५ । ११—२४) में वैश्वानरोपासना का वर्णन है । वहाँ यह इतिहास है, कि छः ऋषि वैश्वानर की उपासना जानने के लिये अश्वपति के पास गए । अश्वपति के पूछने पर औपमन्यव ने कहा, कि मैं द्यौ में उसको उपासता हूँ, सत्ययज्ञ ने कहा, मैं आदित्य में उपासता हूँ, इन्द्रद्युम्न ने कहा, मैं वायु में उपासता हूँ, जन ने कहा, मैं आकाश में उपासता हूँ, शुडिल ने कहा, मैं जलों में उपासता हूँ, औद्दालक ने कहा, मैं पृथिवी में उपासता हूँ । अश्वपति ने उन सब की बात को सुनकर उत्तर दिया, तुम इस वैश्वानर आत्मा को मानो अलग २ मान रहे हो, तुमको जानना चाहिये, कि-

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्न-
वसुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा
सन्देहो बहुलो वस्तिरेवरयिः पृथिव्येवपादौ ।

(छान्दो० ५ । १८ । १)

इस वैश्वानर आत्मा का द्यौ तो केवल सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश धड़ है, जल वस्ति है, और पृथिवी केवल पाओं है, (अर्थात् वह इस सारे विश्व का अन्तरात्मा है, ऐसा जानते हुए उसको उपासो) ।

हृदय कमल में ब्रह्म } उपासना का सब से उत्तम स्थान
की उपासना । } हृदय देश है । बाह्य जगत् में उसके
छाया रूप दर्शन होते हैं, पर हृदय देश में उसके साक्षात्
दर्शन होते हैं । पर इसकी उपासना के योग्य स्थान वही

हृदय है, जो बाह्य उपासना से सर्वथा शुद्ध हो गया है, और जिसमें उस परम आत्मा का सच्चा प्रेम जाग उठा है, या यूँ कहो, कि पहली उपासनाओं का यह उपासना फल है, और इसका फल मुक्ति है, इस उपासना के दिखलाने के लिये हम यहाँ दहरोपासना का उल्लेख करते हैं :—

दहरोपासना का स्वरूप । } अथ यदिदं मस्मिन् ब्रह्मपुरे
दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरो-

ऽस्मिन्नन्तराकाशः, तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्ट-
व्यं, तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति । १ ।

(छान्दोग्य ८ ।)

यह जो ब्रह्मपुर (ब्रह्म का पुर=शरीर) है, इसमें एक छोटा सा (हृदय) कमल का मन्दिर है, इस (मन्दिर) के अन्दर एक छोटा सा आकाश (=ब्रह्म) है। अब उस (छोटे आकाश) के अन्दर जो कुछ है, उसका अन्वेषण करना चाहिये, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिये । १ ।

प्रश्नोत्तर रूप से } तच्चेद् ब्रुयुः 'यदिदमस्मिन्
हृदयस्थ ब्रह्म की } ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म,
महिमा का वर्णन } दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, किं तदत्र विद्यते,
यदन्वेष्टव्यं, यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति । २ ।

प्रश्नोत्तर रूप से हृदयस्थ ब्रह्म की महिमा का वर्णन ३५९

स ब्रयाद् 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो-
ऽन्तर्हृदय आकाशः । उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी
अन्तरेव समाहिते । उभावगिश्च वायुश्च सूर्या-
चन्द्रमसावुभौ । विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति
यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितमिति' । ३।
तत्रेद् ब्रूयुः 'अस्मिन्श्चोदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समा-
हितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः यदै-
नज्जरावाप्नोति प्रध्वंसते वा किं ततोऽति-
शिष्यतइति' । ४ । स ब्रूयान् 'नास्य जरयैत-
जीर्यति, न वधेनास्य हन्यते, एतत्सत्यं ब्रह्म-
पुरमस्मिन् कामाः समाहिताः ।

उसे यदि कहें 'यह जो ब्रह्म का पुर है, छोटा सा तो
इसमें कमल का मन्दिर, और छोटा सा उस (हृदयकमल)
के अन्दर आकाश, अब इसके अन्दर वह क्या है, जिसका
अन्वेषण करना चाहिये, जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये । २।

* छोटा सा तो हृदय, उसके अन्दर फिर और भी
छोटा सा आकाश, अब उस छोटे से आकाश के अन्दर भला

तो यह बड़े 'जितना' बड़ा यह (बाहर का) आकाश है, उतना बड़ा यह हृदय के अन्दर (का) आकाश है। दोनों-धौ और पृथिवी इसमें अन्दर ही समाए हुए हैं, अग्नि और वायु; सूर्य और चन्द्र; दिजिलिये और नक्षत्र; और जो कुछ इस (आत्मा) का इस लोक में है, और जो नहीं है (अर्थात् जो कुछ हो चुका है, वा होगा) वह सब इसमें समाया हुआ है * । ३।

और यदि उसे कहें, 'इस ब्रह्मपुर में यदि सब कुछ

क्या होगा, जिस को छूँढना चाहिये, और यदि कुछ बेरमात्र वहाँ छूँढने से मिल भी गया, तो उससे छूँढने वाले का क्या बन जायेगा, जिसके लिये इतने गौरव से उपदेश दिया जा रहा है-उसके अन्दर जो कुछ है, उसे छूँढो, उसकी जिज्ञास करे।

* हृदय के अन्दर के आकाश से ब्रह्म अभिप्राय है, इसलिये हृदय के अन्दर छोटा सा आकाश कहने से यह अभिप्राय नहीं, कि यस वह हृदय के अन्दर सारा समाया हुआ है, अपितु यह सारा ब्रह्माण्ड उसके अन्दर समाया हुआ है। जो यह हृदय में आकाश है, यह छोटासा नहीं, किन्तु इतना बड़ा है, जितना बड़ा यह बाह्य आकाश है। किन्तु वह शुद्ध स्वच्छ ज्योतिः स्वरूप से हृदय में उतना मात्र साक्षात् होता है, इसलिये छोटा सा कहा है। यहाँ बाह्य आकाश की उपमा भी बड़ा बतलाने में है, वस्तुतः आकाश भी उसके अन्दर है।

हृदयस्थ ब्रह्म का स्वरूप और उसकी उपासना का फल ३६१

समाया हुआ है, सारे भूत और सारी कामनाएं (काम्य-
वस्तुएं, समाई हुई हैं) तो जब इसे बुढ़ापा आघेरता है, वा
यह टुकड़े २ हो जाता है, तब फिर क्या (इसका) पीछे चव
रहता है । ४ ।

तब वह कहे 'इस (शरीर) के बुढ़ापे से वह (आकाश'
हृदयाकाशस्थब्रह्म) बूढ़ा नहीं होता, और न इसके मृत्यु से
वह मरता है । यह (ब्रह्म) है सच्चा ब्रह्मपुर (न कि शरीर)
इसमें सारी कामनाएं समाई हुई हैं ।

हृदयस्थ ब्रह्म का स्वरूप
और उसकी उपासना
का फल ।

} एष आत्माऽपहतपाप्मा
विजरो विभृत्युर्विशोको

ऽविजिघत्सो ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसं-
कल्पः । यथा ह्येवेह प्रजाअन्वाविशन्ति यथा
ऽनुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं
जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति । ५ ।
तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवा
मुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते । तद्य इहात्मानं
मननुविद्य ब्रजन्त्येताश्च सत्यान् कामाश्स्ते-
षाश्च सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहा-

त्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येताश्च सत्यान् कामा
स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ६।

यह आत्मा है जो सारे पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से परे है, शोक से परे है, भूख और प्यास से परे है, वह सभी कामनाओं वाला और सब संकल्पों वाला है। जैसे यहां प्रजापं (जिन पर दूसरा स्वामी है, उस स्वामी के) शासन (हुकम) के अनुसार चलती है, और जिस २ भाग से उनका प्यार (हुक) हो, चाहे वह कोई देश हो, वा क्षेत्र का टुकड़ा, वह उस २ का ही उपभोग करती हैं । ५।

* और जैसे यहां कर्म (खेती आदि वा सेवा आदि) से जो लोक जीता गया है (प्राप्त हुआ है) वह क्षीण हो जाता है, वैसे ही परलोक में भी वह फल क्षीण हो जाता है, जो यहां पुण्यकर्मों के पूरा करने से जीता गया है। सो वे पुरुष जो इस आत्मा को और इन सभी कामनाओं को दुंदुबि बिना ही इस लोक से चले देते हैं, उनके लिये सारे लोकों में कोई स्वतन्त्रता नहीं है। पर वह जो उस आत्मा को और

* जो स्वराज्य कामना वाले हैं, उनके लिये इस आत्मा का जानना आवश्यक है क्योंकि केवल कर्म का फल थोड़ा और क्षीण होने वाला है, और तिस पर भी उनकी स्वतन्त्रता नहीं होती, हां ज्ञान का फल स्वराज्य है, स्वतन्त्रता है, यह उद्यान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं।

उन सभी कामनाओं को दृढ़ करके इस लोक से चलते हैं, उनके लिये सब लोकों में स्वतन्त्रता है । ६ ।

ब्रह्मलोक की प्राप्ति में
कामनाओं की पूर्ति और
ब्रह्म वेत्ता के संकल्प का
बल ।

स यदि पितृलोककामो भवति
संकल्पादेवास्य पितरः समु-
त्तिष्ठन्ति, तेन पितृलो-
केन सम्पन्नो महीयते । १ । अथ यदि मातृ-
लोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समु-
त्तिष्ठन्ति, तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते
। २ । अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पा-
देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन भ्रातृलोकेन
सम्पन्नो महीयते । ३ । अथ यदि स्वसृलोक-
कामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समु-
त्तिष्ठन्ति, तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते
। ४ । अथ यदि सखिलोककामो भवति, सं-
कल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति, तेन सखि-
लोकेन सम्पन्नो महीयते । ५ । अथ यदि
गन्धमाल्यलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य-

गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतः, तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते । ६ । अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतः, तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते । ७ । अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतः, तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते । ८ । अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति, तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते । ९ । यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते । १० ।

* वह यदि पितृलोक † की कामना वाला होता है,

* किस तरह सब लोकों में उसकी स्वतन्त्रता होती है, यह वर्णन करते हैं ।

† लोक वह है, जिसमें रह कर, वा जिन साधनों के साथ, हम अपनी कमाई का फल भोगते हैं । यहां पितृलोक

तो इसके संकल्प मात्र से पितर उसके सामने प्रकट होते हैं, और वह पितृलोक से सम्पन्न हुआ (पितृलोक की सम्पत्ति लाभ करके) आनन्द भोगता है । १ । और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्पमात्र से उसके सामने माताएं प्रकट होती हैं, और वह मातृलोक से सम्पन्न होकर आनन्द भोगता है । २ । और यदि वह भ्रातृलोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्पमात्र से भाई प्रकट होते हैं, और वह भ्रातृलोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता है । ३ । और यदि वह भगिनीलोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्पमात्र से यदि न इनके सामने प्रकट होती हैं, और वह भगिनीलोक से सम्पन्न होकर आनन्द भोगता है । ४ । और यदि वह मित्रलोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्पमात्र से मित्र प्रकट होते हैं और वह मित्रलोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता है । ५ । और यदि वह गन्धमाल्य (गन्ध और माला के) लोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्पमात्र से गन्ध और माला प्रकट होती हैं और वह गन्धमाल्यलोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता है । ६ । और यदि वह ऊक्षणपान (अन्न और

से तात्पर्य पितरों के सद्भाव और उनके साथ आनन्द भोगने से है । यह भोग मानस हैं, जैसा कि आगे कहा है 'मनसै तान् कामान् पश्ययन् रमते (छान्दो० ८।१२।५) य एते ब्रह्मलोके (छान्दो० ८।१२।६) मन से वह इन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द भोगता है, जो यह ब्रह्मलोक में हैं ।

पान के) लोक की कामना वाला होता है, तो इसके संकल्प-
मात्र से अन्न और पान प्रकट होता है, और वह अन्नपान के
लोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता है । ७ । और यदि वह
गीतवादित्र (गीत और बाजे के) लोक की कामना वाला
होता है, तो इसके संकल्पमात्र से गीत और बाजे प्रकट होते
हैं, और वह गीतवादित्रलोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता
है । ८ । और यदि वह स्त्रीलोक की कामना वाला होता है,
तो इसके संकल्पमात्र से स्त्रियें प्रकट होती हैं, और वह स्त्री-
लोक से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता है । ९ । निदान जिस
जिस विषय का वह प्यार करता है, जिसको चाहता है, वह
इसके संकल्पमात्र से प्रकट होता है, और वह उससे सम्पन्न
हुआ आनन्द भोगता है । १० ।

संखी कामनाओं की
प्राप्तिमें रुकावट क्या
है ।

} त इमे सत्याः कामा अनृता-
पिधानाः तेषां सत्यानां

सतामनृतमपिधानम् । यो यो ह्यस्येतः प्रैति
न तमिह दर्शनाय लभते । १ । अथ ये चा-
स्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यादिच्छन्न् लभते,
सर्वं तदत्र गत्वा विन्दते । अत्र ह्यस्यैते सत्याः
कामा अनृतापिधानाः । तद् यथापि हिरण्य-
निधिं निहतमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न

सच्ची कामनाओं की प्राप्ति में रुकावट क्या है । ३६७.

विन्देयुः; एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छ-
न्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि
प्रत्यूढाः । २ । (छान्दो० ८ । ३)

सो यह सच्ची कामनाएं झूठ से ढकी हुई हैं; अर्थात् यद्यपि यह कामनाएं सत्य हैं, पर इन पर यह ढकना है, जो झूठ है। जो २ (सम्बन्धी) इस (पुरुष) का यहां से चल बसता है, उसको फिर यहां (इन आंखों से) देखने के लिये वह नहीं पासकता । १ । पर जो इसके यहां जीवित है, जो मर चुके हैं, और जो कुछ और भी है, जिसको वह चाहता है, पर या नहीं सकता, उस सबको यहां (हृदयस्थ ब्रह्म में) पहुँचकर पालेता है (यदि वह अपने हृदय में उतरे, जहां हृदयाकाश में ब्रह्म रहता है) । क्योंकि यहां (हृदयस्थ ब्रह्म में) इसकी सच्ची कामनाएं हैं, जो झूठ से ढकी हुई हैं* ।

* सच्ची कामनाएं, जिनका यह पहले और दूसरे क्षण में वर्णन है, वह हर एक के हृदय के अन्दर सदा विद्यमान हैं । उन कामनाओं को हर एक पुरुष इसलिये नहीं पासकता, कि उनके ऊपर एक परदा पड़ा हुआ है, और वह परदा झूठ का है, अर्थात् बाहर के विषयों में तृष्णा और उसके परवश होकर स्वेच्छाचारी होना (न कि शास्त्र की मर्यादा में रहना) यह कामनाएं मिथ्याज्ञान से होती हैं, इसलिये झूठी हैं । जब यह झूठ का परदा उठ जाता है, तब वह सच्ची कामनाएं प्रकाशित होती हैं ।

जैसा कि दूधे हुए सोने के निधि (खजाने) के ऊपर शूद्रमते हुए भी वह लोक जो क्षेत्रज्ञ (क्षेत्रविद्या के वेत्ता) नहीं हैं, वह उसे नहीं पा सकते । इसी प्रकार यह सारी प्रजाएं (जन्तु) दिन प्रति दिन ब्रह्मलोक में जाती हैं (सृष्टि काल में हृदयस्थ ब्रह्म में लीन होती हैं) तथापि वह उसे नहीं दूढ़ पातीं, क्योंकि वह झूठ से चलाई जा रही हैं (अर्थात् झूठ ने उनको अपने स्वरूप से हटाकर बाहर के विषयों में फँका हुआ है) । २ ।

आत्मा और परमात्मा
की प्राप्ति के लिये
योग का वर्णन ।

} यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि
मनसा सह । बुद्धिश्च न वि-

चेष्टते तामाहुः परमां गतिम् । १० । तां योग-
मिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्र-
मत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ । ११ ।

(कठ० ६)

जब पाँचों ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ स्थिर हो जाते हैं, और बुद्धि भी नहीं डोलती है, उसे परमगति (सबसे ऊँची अवस्था) कहते हैं । १० । यह जो इन्द्रियों की निश्चल धारणा है, इसी को योग मानते हैं । उस समय वह (योगी) प्रमाद (अपने आपको जो भूला हुआ था, उस) से रहित होता है, क्योंकि योग प्रमत्त और अव्यय (उत्पत्ति और लय का स्थान = आन्तर ज्ञान की उत्पत्ति और बाह्य ज्ञान की लय का स्थान) है ।

योग का प्रकार } त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं
 } हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।
 ब्रह्मोद्भूतेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि
 भयावहानि ॥ ८ ॥ प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त-
 चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । दुष्ट-
 श्वयुक्त मिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेता-
 प्रमत्तः ॥ ९ ॥ (श्वेता० २)

छाती गर्दन और सिर इन तीनों को सीधे रख कर, और मन समेत इन्द्रियों को हृदय में रोक कर, और ओंकार की नौका पर सवार हो कर मध्य के लेने वाले सारे प्रवाहों से पार उतर जाय । ८ । युक्त चेष्टा वाला हो कर प्राणों को रोके, और प्राण के क्षीण होने पर नासिका से श्वास ले । और सचेत सारथि जैसे घोड़ों की चञ्चलता को रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त हो कर मन को रोके ॥ ९ ॥

योग का ध्यान } समे शुचौ शर्करावन्निहबालुका-
 विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले
 नतु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥
 (श्वेता० २ । १०)

स्थान जो सम है, शुद्ध है, कंकर अग्नि और बालू से शून्य है, शब्द और जलाशय आदि से मन के अनुकूल है, आँखों को पीड़ा देने वाला नहीं, एकान्त है, निर्वात है, ऐसे स्थान पर चित्त को (परमात्मा में) लगाए । १० ।

परमात्मा के दर्शन } इस तरह जिस पुरुष ने परमात्मा में चित्त
से पहले प्रगट होने } को मग्न कर दिया है, उस के सामने जो
वाले चिन्ह } चिन्ह (निशान) प्रकट होते हैं, उन का
वर्णन यह है—

नीहारधूमाकारानिलानलानां खद्योतवि-
द्युत् स्फटिकशशीताम् । एतानि रूपाणि पुरः-
सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥

(श्वेता० २ । ११)

योग करते समय ब्रह्म के प्रकट करने वाले यह रूप पहले दीखते हैं, कुडूर, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगुनू, बिजली, विलौर और चन्द्र, यह सब रूप दीख कर जब शान्त हो जाते हैं, तब ब्रह्म का प्रकाश होता है । ११ ।

योग में प्रवृत्ति के यह शारीरिक चिन्ह बतलाए हैं—

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादः स्वर-
सौष्ठवं च । गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योग-

प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति । १२ । न तस्य रोगो
न जरा न दुःखं प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् । १३

शरीर इलका हो जाता है, आरोग्य रहता है, विषयों की लालसा मिट जाती है, कान्ति बढ़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, गन्ध शुभ होता है, मल मूत्र थोड़ा होता है, यह योग की पहली प्रवृत्ति है । १२ । जिसने योग का अग्निमय शरीर पालिया है, उस के लिये न रोग है, न बुढ़ापा है, न दुःख है । १३ ।

फिर योग के मार्ग पर चलते हुए जो उसे आत्मा का साक्षात् दर्शन होता है, उस को इस तरह वर्णन किया है—

योगमार्ग से आत्मा } यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजो-
का साक्षात्कार } मयं भ्राजते तत् सुधातम् ।

तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो
भवते वीतशोकः ॥ (श्वेता० २ । १४)

जैसे कोई रत्न मट्टी से लिथरा हुआ हो, जैसे वह धोया हुआ तेजोमय हो कर चमकता है, इस प्रकार (शुद्ध होकर चमकते हुए) आत्मतत्त्व को देख कर मनुष्य शोक से परे हुआ कृतार्थ हो जाता है । १४ ।

आत्मदर्शन के पीछे } यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं
परमात्मा के दर्शन } दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् ।

अजं ध्रवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते-
सर्वपाशैः ॥ (श्वेता० २ । १५)

फिर जब युक्त हो कर आत्मतत्त्व के दीपक से ब्रह्म-
तत्त्वं को देखता है, जो ब्रह्मतत्त्व, अजन्मा, अटल, और सारे
तत्त्वों से शुद्ध है, इस देव को जान कर सारी कांशों से बूढ़
जाता है (मुक्त होता है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है)।

आठवां अध्याय (मुक्ति के वर्णन में)

मुक्ति की ओर
बुझाने के लिये
अब तक प्रेरना

} उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्
निबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता
दुरत्यया दुर्गमपथस्तत् कवयो
वदन्ति ॥ (बृह० ३ । १४)

उठो जागो ! बुने हुए आचार्यों के पास जाओ और
समझो ! जैसे झुरे की तेज धारा (पर से) लांघना कठिन है,
बुद्धिमान् लोग वैसे उस मार्ग को दुर्गम बतलाते हैं * ॥

इहैव सन्तोऽथविद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्म-
हती विनाष्टिः । ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथे-
तरे दुःख मेवापियन्ति ॥ (बृह० ४।४।१४)

* जे तैनुं प्रेम केलनदा चाव । सिरधर तली गली मोरी आव ॥

यहां ही होते हुए हम उस को जान सकते हैं, और यदि नहीं जाना, तो भारी विनाश है। जो उस को जान लेंते हैं, वह अमृत हो जाते हैं, और दूसरे दुःख में ही डूबते हैं।

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मनवाः ।
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥
(श्वेता० ६ । ३०)

जब लोग चर्मड़े की तरह आकाश को लपेट सकेंगे, तब परमात्मा को न जान कर दुःख का अन्त हो सकेगा।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिँल्लोके
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्रा
प्यन्तवदेवास्य तद् भवति । यो वा एतदक्षरं
गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः ।
अथ य एतदक्षरं गार्गि ! विदित्वाऽस्माल्लो
कात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ (बृह० ३।९।१०)

जो इस अक्षर (अविनाशि परब्रह्म) को जाने बिना है गार्गि ! इस लोक में होम करता है, वा तपें तपता है, वह चाहे इसका बहुत सहस्रों वर्ष भी हो, पर वह इसका अन्त चाला ही होता है। जो इस अक्षर को जाने बिना है गार्गि ! इस दुनियाँ से चंचल देता है, वह कृपण (दया का पात्र) है।

हां जो इस अक्षर को जान कर हे गार्गि ! इस दुनिया से चलता है, वह सच्चा ब्राह्मण है ।

मुक्ति का एकमात्र
उपाय परमात्मा
का जानना है

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादि-
त्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव
विदित्वा ऽतिमृत्युमेतिनान्यः

पन्थाविद्यतेऽयनाय (यजु० ३१।१४; श्वेता० ६।१५)

मैं इस महान् पुरुष को जानता हूँ, जो प्रकाशमय अन्धेरे से परे है, उसको जान कर ही पुरुष मृत्यु को उल्लांघ जाता है, (मुक्ति की ओर) चलने के लिये और कोई मार्ग नहीं है ।

अथ यो हवा अस्माल्लोकात् स्वं लोकम-
दृष्ट्वा प्रैति, स एनमविदितो न भुनक्ति, यथा
वेदो वा ऽननूक्तो, ऽन्यद्वा कर्माकृतं । यदि हवा
अप्यनेवं विद्व महत्पुण्यं कर्म करोति तद्वास्या-
न्ततः क्षीयत एव । आत्मानमेवलोकमुपा-
सीत । स य आत्मानमेवलोकमुपास्ते, न
हास्यकर्म क्षीयते । अस्माद्धयेवात्मनो यद्यत्
कामयते तदेव सृजते ॥ (बृह० १।४।१५)

परमात्मा के जानने के लिये पहुँचे हुए गुरु की— ३७५

जो अपनी असली दुनिया (आत्मा) को देखे बिना इस दुनिया से चले जाता है, तब वह दुनिया (आत्मा) इस को अपने भोग नहीं भुगाती है, जैसे वेद बिना जाने या और कोई कर्म बिना किये (अपना फल नहीं भुगाता) । और कि, इसको न जानने वाला यद्यपि बहुत बड़ा पुण्य कर्म भी करे, तो वह उस का अन्ततः क्षीण हो जाता है । सो चाहिये कि आत्मा को ही अपना असली लोक समझ कर उपासे । वह जो आत्मा को ही अपना असली लोक समझ कर उपासता है, उस का कर्म क्षीण नहीं होता, क्योंकि वह इसी आत्मा से जो २ चाहता है, रचलेता है ।

परमात्मा के जानने के लिये पहुँचे हुए गुरु की शरण ले और वह उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश दे ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि-
गच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् । १२ । तस्मै स

विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमा-
न्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच
तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् । १३ । (मुण्ड० १ । २)

उसके जानने के लिये वह एक ऐसे गुरु के पास जाए, जो वेद का जानने वाला और ब्रह्म में निष्ठा वाला (एकाग्र चित्त) है । १२ । ऐसा शिष्य, जो यथाविधि शरण में आया है, जिस का चित्त लौकिक कामनाओं से चञ्चल नहीं हो रहा

है और जो पूरी शान्ति से युक्त है, उस को यह विद्वान् उस ब्रह्मविद्या का यथार्थ उपदेश दे, जिस से उसने अविनाशी पुरुष (परमब्रह्म) को जाना है । १३ ।

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥
(श्वेता० ६ । २३)

जिस की परमात्मा में परम भक्ति है, और जैसी परमात्मा में है, वैसी गुरु में है, उस महात्मा को यह कहीं-हुई बातें प्रकाशती हैं ।

यहां चतुर्धा काम
नहीं देती यहां उस
की कृपा ही का
सहाय है

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न
मेधया न बहुना श्रुतेन । यमे-
वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष
आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥ (मुण्ड० ३।२।३)

यह आत्मा न वेद से पाया जा सकता है, न मेधा से, न बहुत सुनने से; जिस को यह आप सुन लेता है, वही उसे प्राप्त करता है, उस के लिये यह आत्मा अपना स्वरूप खोलता है ।

ये चैनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः ।
तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं दर्शयत्येष हृच्छयः ॥
(महाभा० अनु)

तथापि उसकी प्राप्ति के लिए साधनों की आवश्यकता है ३०७

जो भक्तियोग से संस्कृत हो कर इस की शरण लेते हैं, उन्हें ही को यह आप अपना दर्शन देता है, यह जो हृदय में स्थित है।

तथापि उसकी प्राप्ति
के लिये साधनों की
आवश्यकता है।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो
न च प्रमादात् तपसो वाप्य-
लिङ्गात् । एतैरुपायैर्यतते य-

स्तुविद्वांस्तस्यैव आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥

(मुण्ड० ३।२।४)

यह आत्मा न तो बलहीन (आत्मबल से हीन) पुरुष से पाया जा सकता है, और न ही प्रमाद (असावधानी) से, अथवा संन्यास रहित तप से, हां जो विद्वान् इन उपायों (बल, अप्रमाद, और संन्यास सहित तप) से यत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है।

उस का दर्शन उस की कृपा से ही होता है, और उस का दर्शन बिना साधनों के नहीं होता, यह दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि साधन तो हमें उन की कृपा का प्राप्ति बनाते हैं, और उन की कृपा हमें उन का दर्शन दिलाती है। सूरि जब तक चुम्बक से दूर पड़ी है, चुम्बक उसे नहीं खींचता, सूरि को चुम्बक के निकट लेआओ, फिर तुम छोड़ दो, वह अलग खींच कर अपने साथ मिला लेगा। सचमुच इसी तरह तुम उस से मुख मोड़ कर उससे दूर जा पड़े हो, पहले मुख उस की ओर फेरो, और उस की ओर कुछ आगे बढ़ो, जब तुम उसके निकट हो जाओगे तब वह स्वयं खींचकर तुम्हें अपने

साथ मिलालेगा । उस की ओर मुख मोड़ना पापों से बचना और बाह्य विषयों से विरक्त होना है, और उसकी तर्फ आगे बढ़ना कर्मयोग और भक्तियोग में आगे २ बढ़ना है ।

कौनसी श्रुटियाँ हैं
जिनको दूर करके ही
उसको पासकते हैं

} नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव

माप्नुयात् ॥ (कठ० २ । २४)

वह जो दुश्चरितों से नहीं हटा है, जो शान्त नहीं है (अपने ऊपर बस नहीं रखता है) जिस का चित्त एकाम्र नहीं और मन शान्त नहीं है, वह इस को खाली प्रज्ञान (दानाई, वा पुस्तकों के ज्ञान) से नहीं पासकता है ।

बाह्य विषयों से
वैराग्य

} पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात्प्राङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् । १ । पराचः कामाननुयन्ति बालास्तेमृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते । २ । (कठ० ४)

रात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् । १ । पराचः कामाननुयन्ति बालास्तेमृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते । २ । (कठ० ४)

परमात्मा ने (मनुष्य के इन्द्रियों के) छेदों को बाहर को छेदा है (खोला है) इस लिये पुरुष बाहर को देखता है, अन्दर अपने आप में नहीं । कोई धिरला धीर * पुरुष जिस को अमृत (मुक्ति) की इच्छा है, वह बाहर से आंखों को बन्द करके अन्तरात्मा को देखता है । १ । भोले भाले लोग बाह्य कामनाओं के पीछे भागते हैं, वह इस फैले हुए मृत्यु की फाँसों में पड़ते हैं । हां धीर पुरुष अमृतत्व को जान कर इन अस्थिर वस्तुओं में स्थिर को नहीं मांगते † । २ ।

कामनाओं में फंसे हुए

जो ब्रह्मज्ञानी बन
बैठते हैं वह अपने
साथ दूसरों को भी
डुबोते हैं ।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्य-
मानाः । जड्वन्यमानाः परि-
यन्ति मूढा अन्धेनैव नीय-
माना यथाऽन्धाः ॥ (मुण्ड० १ । २ । ८)

अविद्या के अन्दर ही रहकर जो अपने आप धीर बने हुए हैं, और अपने आप को पण्डित मान रहे हैं, वह मूढ़ जन ठोकरें खाते हुए चक्र लगाते हैं, उन अन्धों की नाई, जिन का चलाने वाला भी अन्धा है । ८ ।

* धीर, हौसले वाला, जिस को बाहर के विषय नहीं गिरा सकते ।

† वह देखते हैं, कि यह सब वस्तुएं अस्थिर ही हैं, इन में कोई स्थिर नहीं है ।

आत्मा का जानना } श्रवणायापि बहुभिर्यो न
नहीं दुर्लभ वस्तु है । } लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यन्
विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कुशलो ऽस्य लब्धा
ऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ (कठ० २।७)

जिस का श्रवण करना भी बहुतों के भाग्य में नहीं है, सुनते हुए भी बहुत जिस को नहीं जानते हैं, इसका बतलाने वाला कोई विरला होता है, और बड़ा कुशल पुरुष इस का पाने वाला होता है । इसका जानने वाला कोई विरला निकलता है, जब वह किसी निपुण (आचार्य) से शिक्षा लिया गया हो ।

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यं व-
द्वदति तथैव चान्यः । आश्चर्यं वच्चेन मन्यः
शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥

(गीता० २।२९)

आश्चर्य की तरह कोई इस को देखता है, वैसे ही आश्चर्य की तरह बतलाने वाला बतलाता है । और आश्चर्य की तरह ही इस को सुनने वाला सुनता है, सुन कर भी इस को कोई जानता नहीं है ।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

(गीता० ७ । ३)

हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिये यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई विरला ही परमात्मा को ठीक २ जानता है ।

उसकी प्राप्ति के तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा वि-
बाहिरङ्ग साधन । विदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा
ऽनाशकेन ॥ (बृह० ४ । ४ । २२)

इस आत्मा को ब्राह्मण वेद के पढ़ने से जानना चाहते हैं, तथा यज्ञ से, दान से, निराहार (अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से रोकने रूपी) तप से ।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि
सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

(कठ० २ । १५)

सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं, सारे तप जिस को बतलाते हैं, जिस की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से बतलाता हूँ, वह ओम् है ।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

(गीता० १८ । ४५)

अपने २ कर्म में तत्पर पुरुष सिद्धि को पालेता है ॥

इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है, कि जो जिस का कर्तव्य है, उसका पालन करना उस परमात्मा के निकट लेजाता है ।

अन्तरङ्ग साधन

} तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उप-
रतस्ति तिक्षुः समाहितो भूत्वा-

ऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्यति ॥ (बृह० ४।४।२३)

इसलिये ऐसा जानने वाला (पुरुष) शान्त, (मन के शोभों से रहित हुआ) दान्त (मन को सिधायी हुआ), विरक्त सहनशील हो कर आत्मा में ही आत्मा को देखता है ।

सत्येनलभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञाने-
न ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्योति-
र्भयोहि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

(मुण्ड० ३ । १ । ५)

सच्चाई, तप, यथार्थ ज्ञान और ब्रह्मचर्य से यह आत्मा सदा पाया जाता है, जो शरीर के अन्दर शुद्ध ज्योतिर्मय है, जिसको वह यतिजन जानते हैं, जिनके दोष क्षीण होगये हैं ।

इस प्रकार इन साधनों से युक्त हो कर पुरुष ब्रह्म का विचार करे । ज्यों २ उस का अन्तःकरण शुद्ध होता जायगा,

त्यों २ उसकी वृत्तियां अन्तर्मुख होती जाएंगी, बहिर्मुख वृत्तियों के कारण ही यह अपने आप को भूला हुआ है, जब यह अन्तर्मुख होगा, तो इस को अपने आप की भूल दूर होने लगेगी, यहाँ तक कि यह सारी ही भूल दूर हो जाएगी, आत्मा प्रकाशेगा, और तब आत्मा के अन्दर परमात्मा प्रकाशेगा ।

ब्रह्म के साक्षाद् दर्शन } आश्चर्य जिस का वर्णन और आश्चर्य जिस का चिन्तन, उसके साक्षाद् दर्शन, यह कितनी आश्चर्य की बात है । जहाँ इन्द्रियों की पहुँच नहीं, उस के साक्षाद् दर्शन, सचमुच यह आश्चर्यमय वार्ता है । पर है सच्ची । तुम इस ओर जब आगे बढ़ोगे, तभी इस को सत्य पाओगे, यह सदा सत्य रही है और सदा सत्य रहेगी ।

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा
पश्यति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाऽभि-
चलतो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(कठ० ६ । १९)

इस का रूप (आंख से) देखने के लिये नहीं है, न कोई आंख से इस को देख सकता है, यह हृदय से, बुद्धि से, मन से प्रकाशित होता है, जो इसे जानते हैं, वह अमृत हो जाते हैं । ९ ।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवै-
स्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध-

सत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

(मुण्ड० ३।१।८)

न वह आंख से ग्रहण किया जाता है, न बाणी से, न ही और किसी इन्द्रिय से किन्तु ज्ञान की निर्मलता से जब इस का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह उस निरवयव, निरञ्जन पर ध्यान जमाता हुआ उस को देख लेता है ।

ब्रह्म के शबल स्वरूप
और उसके शुद्धस्वरूप
का दर्शन ।

ब्रह्म के शबल और शुद्ध स्वरूप का वर्णन पहले आ चुका है । उस के जिस स्वरूप में तुम मग्न होगे, उसी के दर्शन होंगे । पर यह याद रखो,

शबल स्वरूप के दर्शन शुद्ध अन्तःकरण से होते हैं, और शुद्ध के दर्शन आत्मा से होते हैं । बाह्य इन्द्रिय उस की महिमा को हमारे अन्दर ले जाने के द्वार हैं, यदि हमारे पास बाह्य इन्द्रिय न होते, तो हम उस की इस महिमा को न देख पाते, जो हमारे सामने पीछे दायें बायें नीचे और ऊपर सबैत्र फैली हुई है । इस सारी महिमा के अन्दर हमारा प्रियतम बिराजता है । इन्द्रियां उस की महिमा को तो हमारे सामने लेआती हैं, पर उस के साक्षाद् दर्शन फिर भी बाकी रहते हैं । इन्द्रियों ने तो अपना काम कर दिया है, जब वह तुम्हारे प्रियतम की महिमा को तुम्हारे पास ले आई हैं, अब उस महिमा वाले के दर्शन के लिये तुम्हारा चित्त काम करेगा । याद रखो, जब आंख में धुटि होती है, तो उसके आगे उप-नेत्र (चश्मा) लगाते हैं, अब यद्यपि पुरुष दूर तक देखे

ब्रह्म के शबल स्वरूप और उसके शुद्ध स्वरूप का ३८५

सकता है, और सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकता है, पर यह देखने की शक्ति अब भी आंख की है, उपनेत्र की नहीं है। ठीक इसी तरह यह आंख भी अन्तःकरण के आगे एक चक्षुः है। वस्तुतः यह देखने की शक्ति अन्तःकरण में है, और आंख उस के आगे द्वार है। जब इस की मैल धुल जाती है, और शुद्ध हो जाता है, तो अब इस को बाहर के द्वार की अपेक्षा नहीं रहती, अपने आप सब कुछ देखता है, यही दिव्यदृष्टि है, इसी दिव्यदृष्टि से उस महिमा वाले के दर्शन होते हैं—

मनोऽस्य दैवं चक्षुः । स वा एष एतेन दैवेन
चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते । ५।
य एते ब्रह्मलोके । ६। (छान्दो० ८।१२)

मन इस का दैवनेत्र (दिव्यदृष्टि) है, वह इस दैवनेत्र मन से इन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द भोगता है । ५। जो यह ब्रह्मलोक में हैं । ६।

भगवान् श्रीकृष्ण ने भी विराट् स्वरूप का दर्शन कराते समय अर्जुन को कहा है—

न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

(गीता ११।८)

पर तू इसी अपनी आंख से विराडात्मा को नहीं देख सकेगा, मैं तुझे दिव्यनेत्र देता हूँ, देख मेरे योग के बल को ।

सो उस के शबल स्वरूप का दर्शन शुद्ध अन्तःकरण द्वारा होता है। जहाँ कहीं भी चित्त द्वारा उस के दर्शन बतलाए है, वहाँ सर्वत्र शबल स्वरूप के दर्शन से अभिप्राय है।

ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप के दर्शन } उस के शबल स्वरूप की उपासना और दर्शन चित्त द्वारा होते हैं, पर-

शुद्ध स्वरूप मन की पहुँच से परे है। उस शुद्ध ब्रह्मतत्त्व को चित्त से नहीं, किन्तु शुद्ध आत्मतत्त्व से ही देख सकते हैं, और किसी की वहाँ पहुँच नहीं, और आत्मतत्त्व शुद्ध उस समय होता है, जब यह चित्त से विविक्त हो जाता है (निखिर जाता है)। इसी को योगदर्शन में चित्तिशक्ति (आत्मा) का अपने स्वरूप में अवस्थित होना कहा है। जैसे नेत्र के आगे चश्मा है, इसी प्रकार चित्त के आगे नेत्र है, और चित्त आत्मा के आगे चश्मा है, इन में से देखने वाला है, न नेत्र है, न चित्त है, यह सब चश्मा ही चश्मा है। सच्चा देखने वाला इन सब के पीछे आत्मा है, उसे अपने बाहर देखने के लिये चित्त की जरूरत है, पर अपने आप को वा अपने अन्दर देखने के लिये चित्त की जरूरत नहीं। चित्त से हट कर वह अपने आप को देखता है, और जूँही वह अपने आप को देखता है, अपने अन्दर अपने परमात्मा को देखता है। परमात्मा के दर्शन के लिये उसे कोई अलग उपाय नहीं करना पड़ता। वस्तुतः सारा उपाय अपने स्वरूप तक पहुँचने में है, उसके आगे ब्रह्म के दर्शन स्वतः सिद्ध हैं। इसीलिये उपनिषदों में बहुधा तो ब्रह्मतत्त्व तक पहुँचकर ब्रह्मविद्या को समाप्त किया

है, तथापि कहीं २ आत्मतत्त्व तक पहुँचा कर ही समाप्त कर दिया है ।

इस का सारांश } इस का सारांश यह है, कि आत्मा चित्त के साथ शयल होकर उसके शयल स्वरूप को देखता है, और शुद्ध होकर उसके शुद्ध स्वरूप को देखता है । चित्त गुणमय है, गुणों से परे उस की पहुँच नहीं, इस लिये चित्त से उपासना शयल की होती है, और दर्शन भी उसी के होते हैं, फिर उस के अनुग्रह से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो कर अपने अन्दर उस के शुद्ध स्वरूप को देखता है । इसी लिये जहाँ आत्मतत्त्व से ब्रह्मतत्त्व के देखने का वर्णन है, वहाँ यह कहा है—‘ सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम् ’ (श्वेता० २ । १५) सो यह बात लक्ष्य में रखकर उसके दर्शन के रहस्य को समझना चाहिये ।

इस दुनिया की रथ करते हुए आत्मा को अपना परम लक्ष्य परमात्मा बनाना चाहिये ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं
रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं
विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । ३ ।
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाः
स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते-
त्याहुर्मनीषिणः । ४ ।

आत्मा को रथ का मालिक (रथ पर सवार) जान

और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि जान और मन को लगाम । ३ । इन्द्रियों को घोड़े कहते हैं, और विषय उन में सड़के हैं । शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त (आत्मा) को बुद्धिमान् भोक्ता कहते हैं * । ४ ।

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा
सदा । तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव
सारथेः । ५ । यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन
मनसा सदा । तस्येन्द्रयाणि वश्यानि सदश्वा
इव सारथेः । ६ ।

अब वह जो विज्ञानवान् नहीं होता, और जिस का मन (लगाम) कभी जुड़ा हुआ (बुद्धि के हाथ में पकड़ा हुआ) नहीं होता, उसके इन्द्रिय (घोड़े) बस में नहीं होते हैं । जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के बस में नहीं होते हैं । ५ । पर वह जो

* शरीर रथ है, जिस में बैठ कर आत्मा इस दुनिया की सैर करता है, बुद्धि सारथि है, जो इस रथ को चलाती है, बुद्धि के हाथ में मन की लगाम है, जिस से वह इन्द्रियों (इस रथ के घोड़ों) को बस में रखती है, इन्द्रिय घोड़े हैं, जो इस रथ को खींचते हैं, जगत् के दृश्य सड़के हैं, और आत्मा इस सजे सजाए रथ में बैठ कर इन सारे दृश्यों को देखता है ।

इस दुनिया की सैर करते हुए आत्मा को अपना—३८९

विज्ञान वाला है, और जिस का मन सदा जुड़ा हुआ (एकाम्र बुद्धि के हाथ में दृढ़ पकड़ा हुआ) होता है, उस के इन्द्रिय बस में होते हैं, जैसे अच्छे (सिंघाए हुए) घोड़े सारथि के (बस में होते हैं) । ६ ।

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
न सतत्पदमाप्नोति स^{२३}सारं चाधिगच्छति । ७ ।
यंस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते । ८ ।

जो विज्ञानवान नहीं होता है और मन वाला नहीं (मन की लगाम जिस के हाथ में नहीं) और अपवित्र है, वह उस पद को (उस स्थान को, जहां पहुंचना है, अर्थात् विष्णु का परमपद) नहीं पहुंचता है, अपितु संसार (जन्म मरण के चक्र) को प्राप्त होता है । ७ । पर वह जो विज्ञानवान है, मन वाला है, और सदा पवित्र है, वह निःसंदेह उस पद को प्राप्त होता है, जिस से फिर नहीं जन्मता है । ८ ।

विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । सो
ऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

जिस पुरुष की बुद्धि पूरा सारथि है, और मन की लगाम उसके हाथ में है, वह अपने मार्ग के पार पहुंच जाता है, और वह है विष्णु का परमपद (सब से ऊंचा स्थान) । ९ ।

मुक्ति के मार्ग की
मनजलें बतलाते हैं } इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थे-
भ्यश्च परं मनः । मनसस्तु

परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः । १० । महतः
परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः । पुरुषान्न परं
किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः । ११ । एष
सर्वेषु भूतेषु गूढो ऽऽत्मा न प्रकाशते । दृश्यते
त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः । १२ ।

(कठ० ३)

इन्द्रियों से परे अर्थ हैं, अर्थों से परे मन है, मन से
परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान् आत्मा (महत्तत्त्व) है । १० ।
महत्तत्त्व से परे अव्यक्त (प्रकृति) है, अव्यक्त से परे पुरुष
है । पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह काष्ठा (हृद्) है, वह सब
से परली गति (पहुंच, मनजल) है । ११ । यह आत्मा सब
भूतों में छिपा हुआ है, बाहर नहीं प्रकाशता है, हां यह सूक्ष्म-
दर्शी लोगों को सूक्ष्म (अन्दर घस जाने वाली) बुद्धि से
दीखता है * । १२ ।

* स्थूल जगत् में हम रहते हैं, परमपद (मुक्ति) पर
पहुंचने के लिये यहां से हमें यात्रा अरम्भ करनी है । इस
यात्रा का अभिप्राय यह है, कि हम स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर
और सूक्ष्ममतर में प्रवेश करते हुए प्रकृति से भी परे परम-

परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन केवल आत्मा से ३६१

परमात्मा के शुद्ध
स्वरूप के दर्शन
केवल आत्मा से
होते हैं, न कि
चित्त से

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्
गच्छति नो मनो न विज्ञो न
विजानीमो यथैतदनुशिष्याद-
न्यदेवतद्विदिता दथो अविदि-
तादपि इति श्रुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्यावचक्षिरे
(केन० १।३) यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य
मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति
कुतश्चन ॥ (तैत्ति० २।९)

न वहां नेत्र पहुंचता है, न वाणी, और न ही मन, हम

सूक्ष्म जो चेतन है, वहां तक पहुंच जाए । सो इस यात्रा में
सब से पहली मनज़ल इन्द्रिय हैं क्योंकि अदृश्य हैं । दूसरी
मनज़ल अर्थ अर्थात् तन्मात्र—शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूप
तन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, तीसरी मनज़ल मन
है, इसी प्रकार इससे अगली मनज़लों अर्थात् बुद्धि महत्तत्त्व
और अव्यक्त की मनज़लों से पार हो कर वह चेतन पर पहुंच-
चता है । यही सूक्ष्मता की भी हह है, और पहुंच की भी हह
है । सो यद्यपि यह चेतन आत्मा सब के अन्दर है, पर यहां
पहुंच वही सकते हैं जो सूक्ष्म दर्शी बन कर इस सूक्ष्मता के
सिलसिले के अन्दर २ घसते चले जाते हैं ।

नहीं समझते हैं नहीं जानते हैं, कि जिस प्रकार से उस का कोई अनुशासन कर सके। वह न मालूम है, न बेमालूम है, यह हमने पहले (ब्रह्मसामानियों) से सुना है, जिन्होंने हमारे लिये उस की व्याख्या की। ३।

जहां से बाणियाँ बिना पहुँचे लौट आती हैं, और मन भी; ब्रह्म के उस अनन्द को जानता हुआ सब ओर से अभय हो जाता है।

इस प्रकार चित्त की पहुँच से परे बतला कर केवल आत्मा की पहुँच इस प्रकार बतलाई है—

यदा ऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह
युक्तः प्रपश्येत् । अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्वि शुद्धं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ [श्वेता० २।५]

जब सावधान हो कर दीपक के सदृश आत्मतत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को देखे, जो (ब्रह्मतत्त्व) अजन्मा है, अटल है, और सारे तत्त्वों से अलग है, तब वह उस देव को जान कर सारी फाँसों से छूट जाता है।

हिरण्ये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्।
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदाऽऽत्मवि-
दोविदुः ॥ [मुण्डक० २। २। ९]

सुनहरी परम कोश (हृदय कमल) में निर्मल निरव-

परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन केवल आत्मा से० ३६३

यव ब्रह्म है, वह शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है, उस को वह जानते हैं जो आत्मा (अपने आप) को पहचानते हैं ।

जब वह उस विशुद्ध देव के दर्शन पालेता है, तो फिर अब उसको शुद्ध और शबल दोनों रूपों के देखने में स्वतन्त्रता होती है ।

उस को दोनों स्वरूपों के दर्शन में स्वतन्त्रता हो जाती है, वह उस को अपने स्वरूप में भी देखता है, और जगत के रचने और प्रबन्ध करने में

तत्पर भी देखता है । सो वह शुद्ध को देखता हुआ शबल को देखता है और शबल को अनुभव करता हुआ शुद्ध को अनुभव करता है । इसी लिये शुद्ध के प्रकरण में शबल और शबल के प्रकरण में शुद्ध का वर्णन पाया जाता है । अनुभव की इस अवस्था में ऋषि ने कहा है—

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्ये
अथ इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहो-
र्मुखात् प्रमुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा
ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि ॥ [छान्दो० ८।१।१३]

मैं श्याम (शुद्ध) से शबल को प्राप्त होता हूँ और शबल से श्याम को प्राप्त होता हूँ । घोड़ा जैसे रोमों को झाड़ता है, इस तरह पाप को झाड़ कर, चन्द्र की तरह राहु (पृथिवी की छाया) के मुख से छूट कर (जैसे छाया से छूट कर चन्द्रमा चमकता है, वैसे अविद्या के अन्धेरे से छूट कर

चमकता हुआ मैं) शरीर को झाड़ कर कतकृत्य हुआ अविनाशी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ ।

शुद्ध और शबल यह
अवस्था का भेद है,
अब इन दोनों में
अभिन्न है ।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तद-
न्विह । मृत्योः स मृत्युमा-
प्नोति य इह नानेव पश्यति । १० ।

मनसैव दमाप्तव्यं नेहनानाऽस्ति किञ्चन । मृत्योः
स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति । ११ ।

(कठ० ४)

जो यहाँ (हृदय में शुद्ध स्वरूप) है, वही वहाँ (औ-
आदि में शबलरूप) है, और जो वहाँ है, वही फिर यहाँ है,
यह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस में भेद सा
देखता है । १० । मन से ही इस को पाना चाहिये, और तब
इस में कोई भेद नहीं है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है, जो
इस में भेद सा देखता है । ११ ।

उसको जानकर सब
कुछ उसी से प्रकाशित
होता हुआ दीखता है
और वह सर्वत्र प्रका-
शता है ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र-
तारकं नेमा विद्युतो भान्ति
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्त-

मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । १२ ।

उसको जानकर आत्मा शोक को तैर जाता है० ३९५

ब्रह्मैवेद ममृतं, पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म
दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मै-
वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् । १३ । [मुण्ड० २ । २]

न वहां सूर्य चमकता है, न चन्द्र और तारे, न ही यह
बिजलियें चमकती हैं, यह अग्नि तो कहां ? यह सब उस के
चमकने पर चमकता है, हां यह सब उस की चमक से चम-
कता है । १० । ब्रह्म ही यह असूतरूप सामने है, ब्रह्म पीछे है,
ब्रह्म दाएं और बाएँ है, यह नीचे और ऊपर फैला हुआ है-
ब्रह्म ही यह सब कुछ है, यह सब से उत्तम है । ११ ।

उसको जानकर आत्मा
शोक को तैर जाता है
और उसके साथ समता
को लाभ करता है ।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य-
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । १ । समाने वृक्षे
पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमशीमस्य महिमान मिति
वीतशोकः । २ । यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान्
पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति

१३। प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन्
विद्वान् भवते नातिवादी । आत्मक्रीड आत्म-
रतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । ४ ।

(मुण्ड० ३।१)

दो पक्षी (पंछी) * जो सदा साथ रहने वाले मित्र हैं, दोनों एक वृक्ष को आलिङ्गन किये हुए हैं, उन में से एक स्वादु फल को खाता है, दूसरा न खाता हुआ केवल देखता ही है । १। उसी वृक्ष पर (जिस पर परमात्मा है) पुरुष निमग्न हुआ, असमर्थता (ज्ञान के बल के अभाव) से धोका खाता हुआ शोक में पड़ा है । जब यह उस प्रियतम दूसरे (साथी) ईश (मालिक) को देखता है, तब इस का शोक मिट जाता है । २। जब यह देखने वाला सुनहरी रङ्ग वाले, रचनेहार, मालिक, पूर्ण पुरुष, ब्रह्म (हिरण्य गर्भ) के योनि (चरम) को देखता है, तब यह विद्वान् पुण्य पाप को झाड़ कर निरञ्जन (क्लेशों से बचा हुआ) हो कर परमतुल्यता को प्राप्त होता है । ३। सच्चमुच्च जीवन है जो सब भूतों के द्वारा चमक रहा है, जो इस को समझते हैं, वह असली विद्वान्

* दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा हैं । वृक्ष, शरीर है, जिस पर इन दोनों का घोंसला है, जीवात्मा इस में अपनी कमाई के फल भोगता है, और परमात्मा उस का साक्षी है ।
मिलाओ ऋग्० १। १६४। २० । श्वेता० ४। ६ ; कठ० ३। १ ; निरुक्त १४। ३० ।

उसको जानकर हृदय की गाँठें खुल जाती हैं । ३९७.

होता है, (न कि बातें बनाने वाला) । आत्मा में खेलता हुआ, आत्मा में रमण करता हुआ और अपने कर्तव्य को पूर्ण करता हुआ यह है, जो ब्रह्म के जानने वालों में सब से भेद्य है । ४ ।

उसको जानकर
हृदय की गाँठें
खुल जाती है ।

मिथ्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व-
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्मा-
णि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

(मुण्ड० २ । २ । ८)

उस समय हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है सारे संशय कट जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं, जब उस पर (ज्येष्ठ ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म) और अवर (छोटे, शबल ब्रह्म) को देख लिया है ।

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा-
स्मृतिः । स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥

(छान्दो० ७ । २६ । २)

जब मनुष्य का आहार * शुद्ध होता है, तो उस का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अन्तःकरण शुद्ध होता है, तो स्मृति (भूमा परमात्मा की याद) अटल हो जाती है, और जब स्मृति पक्की होजाती है, तब सारी गाँठें खुलजाती हैं ।

* इन्द्रियों का आहार, शब्द आदि विषयों का भोग यह जब राग द्वेष मोह रूप से शुद्ध होता है ।

ब्रह्मदर्शी के चेहरे पर } इन यह देखते हैं, कि मनुष्य के अन्दर
 एक नई चमक आ } के भाव उस के चेहरे को बदल देते
 जाती है जिसको ब्रह्म } हैं। पुरुष वही है, पर स्वस्थ अवस्था
 दर्शी ही पहचान सकते हैं } में जो उस का चेहरा देखते थे, उसे

बदला हुआ पाते हैं, जब कि वह क्रोध की अवस्था में है। इसी प्रकार प्रेम के अनुभव काल में एक और ही प्रकार की रंगत उसके चेहरे पर आजाती है, शान्ति में शान्ति बरसती है, और क्रोध में क्रोध; प्रेम में प्रेम बरसता है, और द्वेष में द्वेष; चिन्ता में चिन्ता और हर्ष में हर्ष; भय में भय और अभय में अभय। निदान हर एक भाव उस के चेहरे पर एक रूप धार कर प्रकट होता है, और उस से उस का चेहरा बदल जाता है। यह बदलना दोनों रूपों में होता है, अच्छा और बुरा, सुहावना और कोझा। सात्विक भावों में चेहरे पर कान्ति आजाती है, और तामस भावों में अन्धेरा छा जाता है। यदि तुम परखते रहोगे, तो यह चिन्ह तुम्हें बड़े स्पष्ट प्रतीत होंगे, और तुम यहां तक देखोगें, कि जिस तरह अच्छे भावों में उतने काल के लिये अवश्य सौन्दर्य आजाता है, इसी तरह सदा अच्छे भावों में रहने से सदा का सौन्दर्य आजाता है, कुरूप और कुडौल पुरुष भी सुकृप और सुडौल बन जाता है। इन्हीं भावों की तरह धर्म के अनुष्ठान से भी मनुष्य के चेहरे पर एक नया तेज आता है, शास्त्रकारों ने इस तेज का नाम ब्रह्म-बर्चस रखखा है। और फिर धर्म के अनुष्ठान की तरह ब्रह्म की पहचान भी उस के चेहरे पर एक अद्भुत नया प्रकाश ले आती है, जिस को ब्रह्मदर्शी श्रुत पहचान लेते हैं, सत्यकाम

ब्रह्मदर्शी के चेहरे पर एक नई चमक आजाती है० ३९९

जब श्रद्धा और तप के प्रभाव से आचार्य के पास आने से पहले ही ब्रह्म की पहचान हो गई थी, तो आचार्य ने उसे देखते ही कहा—

ब्रह्मविदिव वै सौम्य ! भासि, कोनुत्वा-
ऽनुशशासेति । (छान्दो० ४।९।२)

हे सौम्य ! तू ब्रह्म के पहचानने वाले की तरह चमकता है किसने तुझे शिक्षा दी है ।

इसी प्रकार सत्यकाम ने भी अपने शिष्य उपकोसल को कहा था—

ब्रह्मविद इव सौम्य ते मुखं भातिकोनु-
त्वाऽनुशशासेति । (छान्दो० ४।१४।२)

हे सौम्य ! ब्रह्मवेत्ता के मुख की तरह तेरा मुख चमक रहा है, किसने तुझे अनुशासन किया है ।

ब्रह्मदर्शी सब काननाओं से ऊपर होकर विचरता है } एतमेव विदित्वा मुनिर्भव-
ति । एतमेव प्रव्राजिनो

लोक मिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । एतद्धस्म वै तत्पूर्वं
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, ' किं प्रजया
करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयंलोक ' इति ।
ते हस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैष-

णायाश्च व्युत्थायाथभिक्षाचर्यं चरन्ति ।

(बृह० । ४ । ४ । २२)

यही (परमात्मा) है, जिस को जान कर मुनि हो जाता है । यही वह लोक (दुनिया) है, जिस की इच्छा करते हुए परिव्राजक (संन्यासी) (घरों से) चले जाते हैं । हां यही है, जिस को जान कर कई पहले विद्वानों ने सन्तान की भी कामना नहीं की (उन्होंने ने कहा) ' हम सन्तान से क्या करेंगे, जिन के पास हमारा यह आत्मा यह लोक है ' । वह पुत्रों की इच्छा से धन की इच्छा से और लोकों की इच्छा से ऊपर उठ कर भिक्षा वृत्ति से विचरते रहे हैं ।

वह पुण्यपाप की
पहुंच से ऊपर हो
जाता है ।

एतमुह्वैते न तरत इत्यतः

पापमकरवमित्यतः कल्याण-

मकरवमिति । उभे उह्वैष एते तरति, नैनं
कृताकृते तपतः । २२ । तदेतद्वचाभ्युक्तम् एष-
नित्योमहिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो
कनीयान् । तस्यैव स्यात् पदवित् तं विदित्वा
न लिप्यते कर्मणा पापकेन इति । तस्मादेवं-
विच्छान्तो दान्त उपरतस्ति तिक्षुः समाहितो
भूत्वा ऽऽत्मन्येवात्मानं पश्याति सर्वमात्मानं

यह पुण्यपाप की पहुंच से ऊपर हो जाता है । ४०१

पश्यति । नैनं पाप्मा तरति, सर्वं पाप्मानं तरति ।
नैनं पाप्मा तपति, सर्वं पाप्मानं तपति । वि-
पापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति । २३
(बृह० ४ । ४)

इस कारण से मैंने यह भलाई की है, वा इस कारण से मैंने यह बुराई की है, इन दोनों (ख्यालों) से वह पार हो जाता है, इस को किया हुआ और न किया हुआ नहीं तपाते हैं * । २२ ।

सो यह ऋचा से कहा गया है—‘ यह (नेति नेति से वर्णित) ब्राह्मण की महिमा सदा एकरस है, न कर्म से बढ़ी होती है, न छोटी होती है, चाहिये, कि उसी का खोजी बने, बस को खोज कर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है ’ ।

इसलिये ऐसा जानने वाला पुरुष शान्त, दान्त, विरक्त, सहनशील, और समाहित हो कर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सब को आत्मा देखता है । पाप इस को तर नहीं जाता, यह हर एक पाप को तर जाता है, पाप इस को नहीं तपाता, यह हर एक पाप को तपाता है । पाप से रहित, मल से रहित, और संशय से रहित हुआ (सच्चा) ब्राह्मण हो जाता है । २३ ।

* न तो किया हुआ कर्म उसे बन्धन में लाता है, और न न किया हुआ उसके जीवन में कोई झुटि लाता है ।

यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते,
एव मेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते इति ।

(छान्दो० ४।१४।३)

जिस तरह कमल के पत्ते पर जल नहीं चिमटते,
इसी तरह इस विद्या के जानने वाले को पाप कर्म नहीं
चिमटता है ।

एतं ह वाव न तपति । किमहं साधु
नाकरवम् । किमहं पापमककरवमिति ॥

(तैत्ति० २।९)

सचमुच इस को यह नहीं तपाता है, कि क्यों मैंने
नेकी न की, क्यों मैंने बुराई की * ।

* मरणकाल में यह दोनों भय जो मनुष्य के सामने
उपस्थित होते हैं, कि हा कष्ट ! मैंने यूंही जन्म लो दिया,
कुछ भी पुण्य सञ्चय न किया, जो इस समय से पहले मेरे हाथ में
था, और कि हा शोक ! मैंने पाप कमाया, जिस को अब
साथ लिये जाता हूं, जब कि और सब कुछ यहीं छोड़ कर
चला हूं, यह दोनों भय उस के लिये नहीं रहते, जो यहां ब्रह्म
के आनन्द को अनुभव कर लेता है । वह पाप पुण्य दोनों से
ऊंचा हो जाता है । जो भावना कि कर्मों को पुण्य और पाप
बनाती है, यह उस से ऊपर हो गया है । उस के जिन कर्मों
को हम पुण्य समझते हैं, यह उस के स्वभाविक होते हैं, न

स ब्राह्मणः केनस्याद् ? येनस्यात् तेने-
दृश एव, अतोऽन्यदार्तम् ॥ (बृह० ३।५।१)

आत्मज्ञानी के लिये रहने
सहने आदि का कोई
नियत बन्धन नहीं ।

(सखा) ब्राह्मण किस (आचार
व्यवहार) से रहे ? जिस से रहे,
उस से एक ही जैसा है, * इस के
बिना सब कुछ दुखिया है ।

ब्रह्मदर्शी शोक और
मोह से पार हो
जाता है ।

यस्मिन् सर्वाणिभूतान्यात्मै-
वाभूद्विजानतः । तत्र को-

मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः । (ईश ७)

कि पुण्य की भावना से । और पाप कर्म को तो उसी समय
दूर हटा चुका है, जब वह ब्रह्म की प्राप्ति के यत्न में था; क्योंकि
'नाविरतो दुश्चरितात्' जो दुश्चरित से नहीं हटा, वह उसे
जान नहीं सकता ।

* यह अभिप्राय नहीं, कि वह विरुद्ध आचार व्यव-
हार भी कर सकता है, क्योंकि विरुद्ध आचार व्यवहार तो
आत्मा की दुर्बलता में होता है, जिस को वह पहले ही तर
चुका है, किन्तु अभिप्राय यह है, कि उस के लिये किसी
नियत रीति पर रहने सहने आदि का बन्धन नहीं, नियमों
के बन्धन बहिर्मुखता से रोक कर अन्तर्मुख करने के लिये
होते हैं, जिस की लौ सर्वदा आत्मा में लगी है, वह हर हालत
में एक ही जैसा है ।

जब (ब्रह्म की) एकता को अनुभव करते हुए विज्ञानी के लिये सारे भूत आत्मा ही हो गया, वहाँ क्या शोक और क्या मोह है ?

तरति शोकमात्मवित् (छान्दो० ७।१।२)

आत्मा को जानने वाला शोक को तर जाता है ।

ब्रह्मदर्शी सब कुछ देखता है, पर वह रोग मृत्यु और दुःख को नहीं देखता है } न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोतदुःखताम् । सर्व-

ॐह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः ॥

(छान्दो० ७।२६।२)

(ब्रह्म का) देखने वाला मृत्यु को नहीं देखता है, न रोग और न ही दुःख को । देखने वाला सब कुछ देखता है,* और सब प्रकार से सब को प्राप्त होता है ।

ब्रह्म को देखता हुआ वह कौनसी अद्भुत महिमा को देखता है । } अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति रेषां लोकाना मस-

म्भेदाय । नैतॐ सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतम् । १ । सर्वेपाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्म-

* उस से कोई भेद छिपा नहीं रहता ।

ब्रह्म को देखता हुआ वह कौनसी अद्भुत महिमा० ४०५

लोकः । तस्माद्वा एतं^३ सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्न-
नन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी
सन्ननुपतापी भवति । तस्माद्वा एतं^३ सेतुं ती-
र्त्वाऽपि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते । सकृद्विभातो
ह्येवैष ब्रह्मलोकः तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मच-
र्येणानु विन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां^३-
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ३ ।

(छान्दो० ८ । ४)

यह आत्मा एक सेतु (पुल, बन्ध) है ; एक हृद् है,
जिस से कि यह लोक गढ़बढ़ा न जायं । इस सेतु को दिन
और रात नहीं उलंघते (उस से घरे चक्र खाते हैं) न जरा,
न मृत्यु; न शोक, न पुण्य, न पाप । १ । सारे पाप इस से
चापिस लौटते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप से पृथक् (बरी)
है, हां सचमुच इस सेतु को तर कर वह यदि अन्धा है, तो
अनन्ध हो जाता है, र्वाँधा हुआ (जख्मी) है, तो अविद्ध
(न र्वाँधा हुआ, न जख्मी) हो जाता है । रोगी है, तो अरोगी
हो जाता है । सो जब पुरुष इस सेतु से पार होता है, तो रात
भी दिन ही बन जाती है (अन्धेरा सारा दूर हो जाता है)
क्योंकि यह ब्रह्मलोक एक बार ही (एक दम ही,) सदा के
लिये चमका हुआ है ।

यह ब्रह्मलोक केवल उन्हीं लोगों का है, जो इसे ब्रह्म-चर्य से छूँडते हैं, और उन्हीं की सभ लोकों में स्वतन्त्रता होती है। ३।

न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ।
देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा । २।

न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति,
सकृद्दिवा हैवास्मै भवति, य एतामेवं ब्रह्मो-
पनिषदं वेद । ३। (छान्दो० ३। ११)

वहाँ न कभी अस्त होता है न कभी उदय । हे देवो !
मैं उस सत्य ब्रह्म से कभी परे न होऊँ । २। वह जो वेद के
इस रहस्य को ठीक २ जान लेता है, उस के लिये न कभी
उदय होता है, न अस्त होता है, हाँ उस के लिये एक बार
ही दिन हो जाता है (हमेशा का दिन चढ़ जाता है) ।

ब्रह्मदर्शी सब ओर से
अभय हो जाता है ।

} आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न
विभेति कुतश्चन । (तै० २। ९)

अभयं वै जनकं प्राप्नोऽसीति होवाच याज्ञव-
ल्क्यः । स होवाच जनको वैदेहः 'अभयं त्वा

ब्रह्मदर्शी सब ओर से अभय हो जाता है । ४०७

गच्छाद् याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेद-
यसे । नमस्तेऽस्तु ' (बृह० ३ । १ । ४)

ब्रह्म के आनन्द को जानता हुआ सब ओर से अभय हो जाता है ।

याज्ञवल्क्य ने (ब्रह्म विद्या का उपदेश करके) कहा,
' हे जनक तू अभय पद को प्राप्त हुआ है ' । जनक वैदेह ने
कहा ' तुझे अभय प्राप्त हो जो तू हे भगवन् हमें अभय बत-
लाता है, तुझे नमस्कार हो ' ।

यदाह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते
ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽ-
भयं गतो भवति ॥ (तैत्ति० २।७)

जब यह इस (हृदयस्थ ब्रह्म) में अभय प्रतिष्ठा (स्थिति)
प्राप्ति है, जो (ब्रह्म) अदृश्य है, अशरीर है; अनिरुक्त है,
और (किसी से) सहारा दिया हुआ नहीं है, तब वह अभय
पद में पहुँच जाता है ।

मानों यहां पहुँच कर उस की यह प्रार्थना पूर्ण रूप
में सफल हो जाती है, जो भगवान् वेद ने इस तरह दिख-
लाई है ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथि-
वी उभे इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादु-

त्तरा दधरादभयं नो अस्तु । अभयं मित्राद-
भयम मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् । अभयं
नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं
भवन्तु ।

अन्तरिक्ष हमें अभय करे, यह दोनों घौ और पृथिवी
हमें अभय करें, अभय हमें पीछे से हो, अभय सामने से हो,
अभय ऊपर से हो और अभय नीचे से हो । मित्र से अभय
हो और अमित्र से अभय हो, ज्ञात से अभय हो और परोक्ष
से अभय हो । रात्रि अभय हो और दिन अभय हो । सारी
दिशाएं मेरी मित्र बनजाएं ।

जीवन्मुक्ति

} एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा
} एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं
शाश्वतं नेतरेषाम् । १२ । नित्यो नित्यानां
चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति
कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां
शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् । १३ । (कठ० ५)

अकेला सब को वश में रखने वाला, सब भूतों का

अन्तरात्मा जो एकरूप (एक शकल, प्रकृति) को अनेक प्रकार का बना देता है, उस को जो धीर पुरुष आत्मा में स्थित देखते हैं, उन को सदा का सुख होता है, दूसरों को नहीं । १२ । वह जो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है, जो अकेला ही सब की कामनाओं को रचता है, उस को जो धीर पुरुष आत्मा में स्थित देखते हैं, उन को सदा की शान्ति होती है दूसरों को नहीं । १३ ।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि-
श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम-
श्नुते । १४ । यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह
ग्रन्थयः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्ध्य-
नुशासनम् ॥१५॥ (कठ० ६)

जब यह सारी कामनाएं जो इस के हृदय में रहती हैं, छूट जाती हैं, तब मर्त्य (मरने वाला मनुष्य) अमृत होता है, यहां ब्रह्म को प्राप्त होता है । १४ । जब यहां हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, तब मर्त्य अमृत होता है, सारी शिक्षा इतनी दूर तक ही है (इस से आगे नहीं) । १५ ।

बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्
सूक्ष्मतरं विभाति । दूरात् सुदूरे तदिहान्ति-
केच पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् । ७ । न

चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवै स्तपसा
 कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु-
 तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । ८ । एषोऽणु
 रात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा
 संविवेश । प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्
 विशुद्धे विभवत्येष आत्मा । ९ । यं यं लोकं
 मनसा सं विभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च
 कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्त-
 स्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकायः । १० ।

(मुण्ड० ३ । १)

यह बृहत् है, अचिन्त्यरूप है, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर
 प्रतीत होता है; दूर से बड़ी दूर है, और वह यहां हमारे पास
 है; जो उसको देख रहे हैं उन के अन्दर यहां ही गुफा (हृदय)
 में दबा हुआ (खजाना) है । ७ । न आंख से जाना जाता
 है, न बाणी से, न दूसरे इन्द्रियों से, न तप से और न कर्म
 से, हां ज्ञान की निर्मलता से जब इस का अन्तःकरण शुद्ध
 होता है, तब यह उस निरवयव पर ध्यान जमाता हुआ उस
 को देख लेता है । ८ । यह अणु आत्मा चित्त से जानने योग्य
 है, जिस में प्राण पांच प्रकार से सहारा लिये है, प्रजाओं का

हर एक चित्त प्राणों (इन्द्रियों) से बना हुआ है, जिस के शुद्ध होते ही वह आत्मा महिमा वाला बन जाता है । ६ । शुद्ध चित्त पुरुष जिस २ लोक का मन से चिन्तन करता है, और जिन कामनाओं को चाहता है (अपने लिये वा दूसरों के लिये) उस २ लोक को जीतता है, और उन कामनाओं को प्राप्त होता है इस लिये विभूति की कामना वाले को सदा उस की पूजा करनी चाहिये, जिस ने आत्मा को जान लिया है । १० ।

संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो
वीतरागाः प्रशान्ताः । ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य
धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥

(मुण्ड० ३ । २ । ५)

ऋषिजन जिन्होंने ने इस को पालिया है, वह ज्ञान में लुप्त होते हैं, वह अपने आप को जाने हुए हैं, उस के राग दूर हो गए हैं, और वह शान्त हैं, वे सब धीरे पुरुष हैं जो सब ओर से सब जगह पहुंचे हुए (परमात्मा) को पाकर और उसी में अपने आत्मा को लगा कर सब को ही चीर जाते हैं ।

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरे-
रिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ।
द्रविण ए सर्वर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः ॥

(तैत्ति० १ । १०)

मैं वृक्ष (संसार वृक्ष, जो विद्या से उखाड़ने योग्य है) का हिलाने वाला हूँ । मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की नई है । मैं वह हूँ, जिस (के ज्ञान) का पवित्र (प्रकाश) ऊँचा उदय हुआ है, मानों कि सूर्य में है । मैं वह हूँ, जो असली अमृत है, मैं चमकता हुआ घन (खजाना) हूँ, मैं सुमेधा हूँ, अमृत हूँ, क्षीण न होने वाला ।

गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनि-
मानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्-
ध श्येनो जवसा निरदीयम् ॥ (ऐत० २ । १,
ऋगू० ४ । २७ । १)

गर्भ में होते हुए ही मैंने इन देवताओं के जन्मों का पता लगा लिया है । सौ लोहे के पुरों (किलों) ने मुझे बन्द रक्खा, पर मैं (उन को तोड़ कर) ऐसे वेग से निकल आया हूँ, जैसे बाज निकलता है * ।

रसो वै सः । रसश्चैवायं लब्ध्वाऽऽन-
न्दी भवति । (तैत्ति० २ । ७)

* आशय यह है, कि गर्भ में होते हुए ही अर्थात् बार-बार जन्म ग्रहण करते हुए ही मैंने असली तत्व को पा लिया है, सो यद्यपि जैसे कोई लोहे के किलों में बन्द किया जाए, इस तरह मुझे अनेक शरीरों ने बन्द रक्खा, पर अब मैं इन बन्धनों को तोड़ कर निकल आया हूँ ।

यह रस है, रस को पाकर ही यह आनन्द भोगता है ।

आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्याम् । न
हवै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्त्य-
शरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥

(छान्दो० ८।१२।१)

जब तक यह सशरीर है (शरीर के साथ एक हो रहा है, शरीर में आत्माभिमान रखता है), तब तक यह प्रिय और अप्रिय से एकड़ा (ग्रसा) हुआ है । जब तक यह सशरीर है, तब तक प्रिय और अप्रिय का विनाश नहीं होता है, पर जब अशरीर होता है (शरीर से अपने आप को अलग समझता है) तब इस को प्रिय और अप्रिय नहीं छूते हैं* ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं
गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् का-
मान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ (तैत्ति० २।१)

वह जो उस ब्रह्म (परब्रह्म, न कि अपर) को जानता है जो सत्य (सदा एक रस वर्तमान) ज्ञान (चेतन) और अनन्त है और हृदय की गुफा में परम आकाश (हृदयाकाश) में छिपा हुआ है, वह (जानने वाला) सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है ।

* दुनिया के हर्ष शोक उस को नहीं छूते, किन्तु ब्रह्मानन्द को तो वह उपभोग करता ही है ।

विदेहशुक्ति } तद्यथाऽहिनिर्व्वयनी वल्मीके
मृता प्रत्यस्ता शयीत; एव मेवेदेऽशरीरऽशेते
अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव ॥
(बृह० ४।४।७)

जैसे कि साँप की कैंचुली मरी हुई फेंक दी हुई बर्मी
(चिड़ियों के घनाए हुए मट्टी के ढेर) पर पड़ी रहे, इसी
प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है, और अब यह आत्मा शरीर
से रहित हुआ अमृत प्राण (अमर जीवन) है, ब्रह्म ही है,
तेज (प्रकाश स्वरूप) ही है ।

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये, अथ
संपत्स्ये । (छान्दो० ६।१४।२)

उसके लिये उतनी ही देर है, जब तक वह देह से नहीं
छूटता, इसके पीछे तब वह सब (ब्रह्म) को प्राप्त होगा ।

विदेहशुक्ति का } कर्म से ऊँचा दर्जा उपासना का है, और
सर्विशेष वर्णन } उपासना से ऊँचा दर्जा ज्ञान का है ।
कर्मों का फल कृष्णगति से चन्द्रलोक की प्राप्ति है, और
उपासना का फल शुक्लगति से ब्रह्मलोक (अपर ब्रह्म, दिव्य-
पयगर्म के लोक) की प्राप्ति है, जहाँ फिर उस को परब्रह्म की
प्राप्ति होती है, पर ज्ञान का फल साक्षात् परब्रह्म की प्राप्ति है ।
ब्रह्मलोक का वर्णन } ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग यही है,
जो चौथे अध्याय में देवयान मार्ग

बतलाया है, वहां उस का पूरा २ वर्णन दे दिया है, सो यहां उसे न दुहरा कर केवल ब्रह्मलोक का ही वर्णन करते हैं:-

अरश्च हवै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृती-
यस्यामितो दिवि तदैरंमदीयं सरस्तदश्वत्थः
सोमवनस्तदपराजिता पूर्वहणः प्रभुविमितः
हिरण्यम् । ३ । तद्य एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ
ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति, तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्ते-
षां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ४ ।

(छान्दो० ८। ५)

अर और ण्य यह दो समुद्र (सरोवर) ब्रह्मलोक में अर्थात् यहां से तीसरे धौ में हैं, और एक पेरंमदीय सर है, और एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिस से सोम बहता है । और वहां (हिरण्यगर्भ) की अपराजिता नामी एक पुरी है, और एक सुनहरी प्रभुविमित (प्रभु अर्थात् ब्रह्मा से बनाया हुआ मण्डप) है * । ३ ।

* यहां जो ब्रह्मलोक में अर और ण्य दो सरोवर और एक पेरंमदीय (पेरं=अन्न में पूर्ण, और मदीय=हर्ष का देने वाला) सर, और एक अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष, जिस से सोमरस वा अमृत बहता है, और अपराजिता पुरी और

अब वे लोग, जो ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक में वर्तमान अर और एय इन दो सरोवरों को ढूँढ़ पाते हैं, यह ब्रह्मलोक उन्हीं लोगों का है, और उन के लिये सब लोकों में स्वतन्त्रता होती है । ४ ।

स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं, तस्मिन्
वसति शाश्वतीः समाः । (बृह० ५।१०।१)

वह उस लोक में पहुँचता है, जहां न शोक है न हिम (जड़ता) है, वहां वह हमेशा की बरतें रहता है ।

स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः
स्त्रीभिर्वा यानैर्वाज्ञातिभिर्वा नोपजनश्चस्मर-
न्निदं शरीरम् ॥ (छान्दो० ८।१२।३)

वह इस शरीर को जिस में जन्मा था स्मरण न करता हुआ, वहां स्त्रियों के साथ, यानों के साथ वा ज्ञातियों के साथ हँसता खेलता और आनन्द मनाता हुआ विचरता है ।

स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्

सुनहरी मण्डप कहें हैं, यह सब ब्रह्मलोक में मानसरूप से प्रतीत होते हैं, न कि स्थूलरूप से और क्योंकि यह शुद्ध रूप अन्तःकरण के संकल्प से प्रकट होते हैं इस लिये निरतिशय सुख कारक होते हैं । (शंकराचार्य)

कामान् पश्यन् रमते । ५। य एते ब्रह्मलोके । ६।

(छान्दो० ८ । १२)

वह कामनाएं जो ब्रह्मलोक में हैं इन को वह दैवनेत्र अर्थात् मन से देखता हुआ आनन्द मनाता है ।

आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनस-
स्पतिम् । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपति-
विज्ञानपतिः । एतत् ततो भवति । आकाश-
शरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम् ।
शान्तिसमृद्धम् (तैत्ति० १ । ६)

वह स्वाराज्य को प्राप्त होता है, वह मन के पति (पर-
मात्मा) को प्राप्त होता है । तब वह वाणी का पति हो जाता
है, नेत्र का पति, श्रोत्र का पति, और विज्ञान का पति हो
जाता है । इस से आगे बढ़ कर वह यह होता है, ब्रह्म*,
जिस का शरीर आकाश है, स्वभाव सच्चाई है, वह इन्द्रियों
में रमण करता है, मन में आनन्द वाला, शान्ति में पूर्ण है
और अमृत है ।

एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमां

* अर्थात् मुक्त होता है, मुक्ति में ब्रह्म के सदृश होने
से ब्रह्म कहा जाता है ।

लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन् । एतत्
साम गायन्नास्ते—

हा३वु हा३वु हा३वु । अहमन्नमहमन्न
महमन्नम् । अहमन्नादो ३हमन्नादो ३हमन्नादः ।
अह२श्लोककृदह२श्लोककृदह२श्लोककृत् । अ-
हमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य । पूर्वं देवेभ्यो
अमृतस्य ना३भायि । अहमन्नमन्नमदन्तमा-
३न्नि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा३म् । सुवर्ण-
ज्योतिः । (तैत्ति० ३ । १०)

वह इस आनन्दमय आत्मा को प्राप्त हो कर कामाभी
और कामरूपी (कामनानुसार भोगों वाला और कामनानु-
सार रूप वाला) हो कर इन सारे लोकों में घूमता हुआ यह
साम गाता हुआ वर्तता है—

अहो अहो अहो (आश्चर्य ! आश्चर्य !! आश्चर्य !!!)
मैं अन्न हूं मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं ! (दूसरों के लिये भोग्य हूं)
मैं अन्नाद (अन्न खाने वाला, भोगों का भोक्ता) हूं, मैं अन्नाद
हूं, मैं अन्नाद हूं ! मैं श्लोककृत् हूं, मैं श्लोककृत् हूं, मैं श्लोक-
कृत् हूं * ! मैं ऋत (सृष्टि के संचालक नियम) का प्रथमजा

* श्लोककृत्, श्लोक=अन्न और अन्नाद का मेल, अन्न

ब्रह्मलोक में पहुंच कर उनको परब्रह्म के दर्शन होते हैं ४१९

(पहली उत्पत्ति, सब से बड़ा वेदा वा बड़ा भाई) हूं । देव-
ताओं से पहले मैं अमृत का नामि (केन्द्र) हूं, जो मुझे देता
है, वही मेरी रक्षा करता है । मैं उस को अन्न के तौर पर
खाता हूं (उपभोग करता हूं) जो अन्न खाने वाला है (अर्थात्
भोगों के भोक्ता भी मेरे लिये भोग देने वाले हैं) मैं सारे
भुवन को दवाप हुए हूं, मैं सूर्य के तुल्य ज्योति हूं ।

ब्रह्मलोक में पहुंचकर

उनको परब्रह्म के
दर्शन होते हैं ।

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्ये-
तेनैवाक्षरेण परं पुरुष मभि-
ध्यायीत, स तेजसि सूर्ये स-

म्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं
हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः, स सामभि रुन्नी-
यते ब्रह्मलोकं, स एतस्माज्जीवघनात् परात्
परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते (प्रश्न० ५ । ५)

जो फिर तीन मात्रा (अ, उ, म्,) वाले अक्षर से परम
पुरुष का ध्यान करता है, वह तेज में-सूर्य में पहुंच कर जैसे
सांप केंचुली से छूट जाता है, इस प्रकार वह पाप से छूट

का करने वाला चेतनावान् । अथवा अन्नाद् के लिये अनेक
प्रकार से अन्न का संघात (मेल) करने वाला (शंकराचार्य) :
कीर्ति वाला (शंकरानन्द) ।

जाता है, और उसे साम मन्त्र ब्रह्मलोक * को ऊपर ले जाते हैं, और वह वहां जो जीवधन † सत्र से परे है, इस से भी जो परे परम पुरुष (परब्रह्म) सारे ब्रह्माण्ड में स्थित है, उस को देखता है ।

ब्रह्मलोक कहाँ है

} उपनिषदों से यह बात स्पष्ट पार्ई जाती है, कि ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष

सूर्य को प्राप्त होने के पीछे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं—

आदित्याद् वैद्युतं । तान् वैद्युतान् पुरुषो
मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ॥

सूर्य से विद्युत् (बिजली) के स्थानों को (प्राप्त होते हैं) उन विद्युत् वासियों के पास अब एक मानस पुरुष आता है, वह उन को ब्रह्मलोकों में ले जाता है ।

यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्ष-
कपाले । भूरित्यग्नौ प्रति तिष्ठति । भुवइति-
वायौ सुवरित्यादित्ये महइति ब्रह्मनि ।

(तैत्ति० १।६)

* हिरण्यगर्भ का लोक, जिसे सत्यलोक कहते हैं ।

† जीवधन=जीवन का भरा हुआ खिड्का, अर्थात् हिरण्यगर्भ जो सारे देवताओं का एक जीवन है, और जो इस सारी रचना के पीछे है ।

(व्याहृतियों का उपासक ज़ब मरता है, तो) जहां यह बालों का मूल अलग २ होता है (मूर्धा में), वहां वह (जीवात्मा) सिर के दोनों कपालों को खोल कर (मूर्धा से निकल कर) भूः कहता हुआ अग्नि में प्रविष्ट होता है, भुवः कहता हुआ वायु में प्रविष्ट होता है, स्वः कहता हुआ सूर्य में प्रविष्ट होता है, महः कहता हुआ ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) में प्रविष्ट होता है ।

सूर्य ब्रह्मलोक
का द्वार है

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा
(मुण्ड० १।२।११)

सूर्य के द्वार से वह वहां जाते हैं, जहां वह अमृत पुरुष (हिरण्यगर्भ) अविनाशि स्वरूप है ।

स ओमिति वा होद्रामीयते । स यावत्
क्षिप्ये न्मनस्तावदादित्यं गच्छति । एतद्वै खलु
लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् ।

(छान्दो० ८।६।५)

वह ओम् पर ध्यान जमाता हुआ जाता है (जब उस ने ब्रह्मलोक को जाना होता है, जो उस ने उपासना द्वारा जीता है) सो वह जितनी देर में मन फँक जाता है, उतनी देर में सूर्य में पहुँच जाता है । क्योंकि यह (सूर्य) लोक (ब्रह्मलोक) का द्वार है जो ज्ञानियों के लिये खुला है, और अज्ञानियों के लिये बन्द है ।

सूर्य में होकर वह
कामियों के लोक को
देखते हुए ब्रह्मलोक
में जाते हैं।

} ब्रह्मलोक का द्वार जो सूर्य है, वह
अज्ञानियों के लिये बन्द है, इस लिये
केवल कभी दक्षिणायन से संवत्सर
और संवत्सर से सूर्य को प्राप्त नहीं

होते। किन्तु वह दक्षिणायन से पितृलोक, पितृलोक से आ-
काश और आकाश से चन्द्रमा को जाते हैं। पर ज्ञानियों के
लिये यह द्वार खुला है। सो वह यद्यपि अपने मार्ग में कामियों
के लोक (चन्द्रमा) को देखते हुए अपने लोक (ब्रह्मलोक)
में जाते हैं, तथापि वह कर्मियों के मार्ग से कर्मियों के लोक
में नहीं जाते, किन्तु पहले ब्रह्मलोक के द्वार में से निकल
कर फिर कर्मियों के लोक को सुड़ते हैं—

आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पु-
रुषो ऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति ।

(छान्दोग्य ५।१०।२)

सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विजली (के स्थानों)
को, वहाँ एक अमानव पुरुष (जो मानवी सृष्टि का नहीं)
इन को ब्रह्म (शबल ब्रह्म=हिरण्यगर्भ) को पहुँचा देता है।

यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति, स वायु-
मागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते, यथार-

सूर्य में होकर वह कामिओं के लोक को देखते हुए० ४२३

यचक्रस्य खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते, स आ-
दित्य मागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते,
यथा लम्बरस्य खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते, स
चन्द्रमस मागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते,
यथा दुन्दुभेः खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते, स
लोक मागच्छत्यशोक महिमं । तस्मिन् वसति
शाश्वतीः समाः (बृह० १० । ५)

जब पुरुष (उपासक) इस लोक से चल देता है, तो
वायु में आता है, वायु उस के लिये छेद वाला हो जाता है
(अपने में से उसको निकलने के लिये जगह देता है) जितना
कि रथ के पहिये को छेद होता है । उस से वह ऊपर चढ़ता
है, वह सूर्य में आता है । तब सूर्य उस के लिये छेद वाला हो
जाता है, जितना कि लम्बर * का छेद होता है । उससे वह
ऊपर चढ़ता है, वह चन्द्रमा में आता है । चन्द्र उस के लिये
छेद वाला हो जाता है, जितना कि दुन्दुभि का छेद होता है ।
उस से वह ऊपर चढ़ता है वह आता है उस लोक में, जहाँ
न शोक है, न हिम (जड़ता) है, वहाँ वह हमेशा की बरसों
रहता है ।

* लम्बर एक प्रकार का बाजा है ।

ब्रह्मलोक में पहुँच कर
वह सारे लोकों में
स्वतंत्र हो जाते हैं

अथ य इहात्मानमनुविद्य
ब्रजन्त्येताः सत्यान् कामा-

स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

(छान्दो० ८ । १ । ६)

अब वह जो यहाँ आत्मा को और इन सभी कामनाओं को पाकर इस लोक से चलते हैं, उनका सब लोकों में काम-चार होता है (जहाँ चाहें विचरते हैं) ।

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मर्वेयणानुविन्दन्ति,
तेषामेवैष ब्रह्मलोक स्तेषां सर्वेषु लोकेषु काम-
चारो भवति । (छान्दो० ८ । ४ । ३)

केवल उन्हीं लोगों का यह ब्रह्मलोक है, जो इस ब्रह्म-लोक को ब्रह्मवर्च से छूँदते हैं, उन की सब लोकों में स्वतन्त्रता होती है ।

अणुः मन्था विततः पुराणो माः स्पृष्टो-
ऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्म-
विदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥

(श्रु० ४ । ४ । ८)

सूक्ष्म, फैला हुआ और पुराना मार्ग मुझे हुआ है, मैंने

झूठ पाँथो है, ब्रह्म के जानने वाले धीरे पुरुष विमुक्त हुए इस मार्ग से स्वर्ग लोक को जाते हैं और (तब) इस से भी ऊपर * (जाते हैं) ।

ब्रह्मलोक स्थानविशेष } जो ब्रह्मलोक सूर्य से ऊपर एक
भी है और सारे विश्व } स्थान विशेष वर्णन किया है, वह
में ओत प्रोत भी है । } वही तत्त्व है, जो तत्त्व हमारी बुद्धि
है, यह ब्रह्मलोक सारे विश्व का जीवन है । सारा विश्व इसी में ओत प्रोत हो रहा है—

‘कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च
प्रोताश्च’ इति । ‘ब्रह्मलोकेषु मार्गि!’ इति ।

(बृह० ३ । ६)

प्रजापति (विराट्) लोक किस में ओत प्रोत हैं ? ब्रह्म
(हिरण्यगर्भ) लोकों में हे मार्गि !

* ऊपर जो पाठ लिखा है, वह याण्व शाखा का है,
इस की जगह माध्यन्दिन पाठ इस प्रकार है ।

तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वर्ग लोकमितो
विश्रुक्ताः ।

उस मार्ग से ब्रह्म के जानने वाले धीरे पुरुष यहां से
छूट कर (शरीर छोड़ कर) स्वर्ग लोक को उल्लांघ कर जाते
हैं, अर्थात् यह मार्ग केवल स्वर्ग तक नहीं, उस से परे भी
जाता है ।

यह इस सारे विश्व के पीछे इस विश्व का जीवन-ब्रह्मलोक सर्वत्र एक रूप है, तथापि उस २ लोक की अपेक्षा से व्यष्टि रूप में अलग २ मान कर 'ब्रह्मलोकेषु-ब्रह्मलोकों में' यह बहुवचन ऊपर के पाठ की तरह अन्यत्र भी बहुधा प्रयुक्त हुआ है, जैसे—

तान् वैद्युतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्म-
लोकान् गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः
परावतो वसन्ति ॥ (बृह० ६।२।१५)

उन विद्युत् वासियों के पास एक मानस पुरुष आता है, वह उन को ब्रह्मलोकों में ले जाता है । उन ब्रह्मलोकों में वे लम्बे वरसों के लिये बसते हैं ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परि-
मुच्यन्ति सर्वे । [मुण्ड० ३।२।६]

वह सारे मरने के समय ब्रह्मलोकों में अमृत को भोगते हुए स्वतन्त्र हो जाते हैं ।

प्रकृति की इस अवस्था के अन्तर्यामी परमात्मा को शबलरूप में हिरण्यगर्भ वा सत्य (ब्रह्म) कहते हैं, और इसी लिये ब्रह्मलोक को हिरण्यगर्भलोक वा सत्यलोक भी कहते हैं । इस की उपासना का स्थान अधिदैवत में सूर्यमण्डल और अध्यात्म में दहनी आंख बतलाई गई है—

ब्रह्मलोक स्थान विशेष भी है और सारे विश्व में० ४२७.

स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं
ब्रूहेति । जयतीमाँलोकान् ॥ [बृह० ५। ४]

वह जो इस बड़े, पूजनीय (हस्ती) और सब से पहले
प्रकट होने वाले (प्रथमज) को सत्य ब्रह्म के तौर पर उपा-
सता है, वह इन लोकों को जीतता है ।

तद् यत्तत् सत्यम्, असौ स आदित्यः,
य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः, यश्चायं दक्षिणे
ऽक्षन् पुरुषः । [बृह० ५। ४। २]

और यह जो सत्य है, वही वह आदित्य है, जो इस
मण्डल (गोले) में पुरुष है, और जो दाईं आँख में पुरुष है ।

मरने के निकट इसी सत्यब्रह्म के दर्शन की अभिलाषा
को उपासक इस मन्त्र से प्रकट करता है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।

(ईशा०-६५, बृह० ५। १५)

सुनहरी पात्र (ज्योतिर्मण्डल) से सत्य (ब्रह्म) का
मुख ढपा हुआ है, तू हे पूषन् उसे खोल दे कि मैं सत्य के
स्वरूप का दर्शन करूं ।

सो ब्रह्मलोक के विषय में यह दोनों बातें, कि वह सूर्य

से परे स्थान विशेष है, और सारे परिपूर्ण है, यह इस प्रकार अविरोध है, कि प्रकृति की वह अवस्था जिस को महत्त्व कहते हैं, वह सारे विश्व में व्यापक है, सब के हृदय में वही बुद्धिरूप से स्थित है, इस लिये यह सारे परिपूर्ण है, पर-यहां यह अवस्था प्रकृति की दूसरी अवस्थाओं (स्थूल अवस्थाओं) के अन्दर लपेटी हुई है, और सूर्य से परे जो स्थान विशेष ब्रह्मलोक है, वहां यह अवस्था अपने वास्तव रूप में बिना किसी बाहरी परदे के है । हां यह स्वयं एक परब्रह्म (शुद्धस्वरूप) के ऊपर परदा है, इस लिये उपासकजन यहां पहुंच कर उस के अन्दर शुद्ध स्वरूप के दर्शन करते हैं, और फिर वह सब लोकों में एतन्मत्र हो जाते हैं । यही बात तैत्तिरीय (३ । १०) में इस प्रकार दर्शाई है 'जब वह (उपासक) इस लोक से चढ़ता है, तो वह इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो कर, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो कर, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त हो कर, इस विज्ञानमय आत्मा (महत्त्व= ब्रह्मलोक) को प्राप्त हो कर इस आनन्दमय आत्मा को प्राप्त हो कर कामाक्षी और कामरूपी (कामनानुसार भोगों वाला और कामनानुसार रूप वाला) हो कर इन सारे लोकों में घूमता हुआ यह साम गाता हुआ वर्तता है * ।

शबलद्रव्य के उपासक
वे कहलाते हैं ।

} देवो भूत्वा देवानप्येति, य
एवं विद्वानेतदुपास्ते । (बृह०

४ । १ । २, ३, ४, ५, ६, ७)

* देखो पूर्व पृष्ठ ४१८ ।

शायलग्रहा के उपासक देव कहलति हैं । ४२९.

वह देवें बन कर देवों के पास पहुंचता है, जो ठीक २ जानता हुआ इस की उपासना करता है ।

देवों का भोग
अमृत है

} स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौति,
एतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्र-

विशति, तत् प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो
भवति । (छान्दो० १।३।६)

वह जो इस प्रकार जान कर इस अक्षर (ओम्) को
ऊंचे उच्चारण करता है (उपासता है) वह इसी अक्षर (अधि-
नाशि), स्वर, अमृत, अभय में प्रवेश करता है, और इस में
प्रवेश करके जिस अमृत वाले (पहले) देवता हैं, उसी अमृत
खाला होता है ।

यह अमृत स्थूल
नहीं, किन्तु दृढ
का दर्शन मात्र है

} न वै देवा अश्रन्ति न पिब-
न्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ।

(छान्दो० ३।६।१; १।७, १; १।८।

१; १।९।१; १।१०।१)

एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति [१।६।३; १।७।

३; १।८।३; १।९।३; १।१०।३]

देव न खाते हैं, न पीते हैं, इसी अमृत को देख कर
संत होते हैं ।

(वह जो इस का उपासक है) इसी अमृत को देख कर वह तृप्त होता है ।

देवों का नेत्र मन है } स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा
मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते । ५ । य एते
ब्रह्मलोके । ६ । [छान्दो० ८ । १२]

सो वह इस दैव नेत्र-मन से इन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द भोगता है । ५ । जो यह (कामनाएं) ब्रह्मलोक में हैं ।

सो यह मन मुक्त पुरुषों के साथ रहता है, इसके द्वारा वह प्रकृति के दृश्यों को देखते हैं, और आत्मा के द्वारा परमात्मा (शुद्ध ब्रह्म) को देखते हैं । अर्थात् चेतन आत्मा अपने आप से अन्दर की ओर चेतनों के चेतन परमात्मा को देखता है, और बाहर की ओर प्राकृत दृश्यों को प्राकृत मन से देखता है । मन के सिवाय और कोई इन्द्रिय वा शरीर उस के साथ नहीं होता । ब्रह्मलोक में जाने वाले जब विद्युत् के स्थानों में पहुँच जाते हैं, तो उन को ब्रह्मलोक से वहाँ आकर ब्रह्मलोक में लेजाने वाला जो मानस पुरुष कहा है, वह इन्हीं ब्रह्मलोक वासी मुक्त पुरुषों में से एक होता है, क्योंकि उस के साथ केवल मन है, इस लिये उसे मानस पुरुष कहा है । और छान्दोग्य में इसी को अमानव पुरुष कहा है, क्योंकि ब्रह्मलोक वासी (मुक्त पुरुष) मनुष्य की तरह शरीर और इन्द्रियों से युक्त नहीं होते हैं । इसी लिये इनके

ब्रह्मलोक से वह फिर वापस नहीं आते हैं । ४३१

संकरण से ही ब्रह्मलोक में पिता माता आदि का प्रकट होना दिखला आए हैं, क्योंकि यह कामनाएं भी उनकी मानस हैं ।

ब्रह्मलोक से वह फिर वापिस नहीं आते हैं } ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते । न च पुनरावर्तते । [छान्दो० ८।१५]

ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और फिर वापिस नहीं आता है ।

एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तना वर्तन्ते । [छान्दो० ४।१५।६]

इस (देवयान मार्ग) से जाने वाले इस मानव चक्र (मानुष जन्म की हेरा फेरी, बार २ जन्म) को वापिस नहीं आते हैं ।

तेषां न पुनरावृत्तिः । [बृह० ६।२।१५]

उन की पुनरावृत्ति (वापिस लौटना) नहीं है ।

पर यह वापिस न आने का नियम एक कल्प तक है, । } ऊपर जो यह कहा है, कि वह ब्रह्मलोक से फिर वापिस नहीं आते हैं, यह इस अभिप्राय से कहा है, कि जैसे चन्द्रलोक से इस पृथिवी पर फिर वापिस आते हैं, वैसे ब्रह्मलोक से वापिस नहीं आते, वह वहां हमेशा की बरसे रहते हैं । किन्तु महाप्रलय में न तो मनुष्यलोक (पृथिवी) रहता है न पितृलोक और न ही देवलोक । इसलिए ब्रह्मलोक में सदा बसने और वहां से यहां न आने से अभिप्राय उसी

हृद् तक है, जब तक यह लोक है । महाप्रलय में न यह पृथिवी-लोक होगा, और न यह ब्रह्मलोक । सब कुछ एक सलिलमय (अव्यक्त, अपनी असली प्रकृति के रूप में) होगा । सो ब्रह्म-लोक से वापिस न आने के प्रतिपादक वचन अपना अभि-प्राय महाप्रलय से घरे ही रखते हैं । किञ्च, इन वचनों की बनावट ही इस अभिप्राय को स्पष्ट प्रकट कर देती है । जैसे यह अनावृत्ति का वचन, चन्द्रलोक से जो आवृत्ति है, उस के प्रतिद्वन्द्व (मुकाबिले) में कहा गया है, इन दोनों मार्गों के फल में भेद दिखलाने के लिये, कि पितृयाण से जाने वाले तो वापिस लौट आते हैं, पर देवयान से जाने वाले वापिस नहीं लौटते, सदा वहीं रहते हैं । अब यह मुकाबिला महाप्र-लय से पूर्व ही हो सकता है, सो इस वचन का अभिप्राय भी उस से पूर्व न लौटने में ही है । किञ्च, मनुष्य का परम उद्देश्य मुक्ति है, वह जब तक पूरा न होले, तब तक लगातार मनुष्यलोक में वापिस आता रहता है, जब फिर उस का यह उद्देश्य पूरा हो गया, तो फिर यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं रहा । इसी अभिप्राय को इन शब्दों में कहा है ' तेषां न पुनरावृत्तिः ' ' वह फिर वापिस नहीं लौटते हैं, ' । हम स्वयं इस प्रकार के वचन प्रायः बोलते रहते हैं । जैसा कि एक विद्यार्थी जब तक किसी विद्यालय में पढ़ता है, तब तक यदि कोई उस का मिलन वाला आए, तो हम कहते हैं, वह दत्त बेज आएगा, अथवा यदि छुट्टी का दिन हो, तो कहते हैं, कल आएगा, और यदि अधिक छुट्टियाँ हों, तो कहते हैं, इतने दिनों के पीछे आएगा, पर यदि वह अन्तिम परीक्षा पास

उपनिषद् के वचनों से यह अभिप्राय स्पष्ट निकलता है ४३३

करके चला गया है, तो फिर हम उस के आने की वास्तव उत्तर देते हैं, कि अब वह फिर वापिस नहीं आएगा । पर क्या कभी इस का यह अभिप्राय भी होता है, कि वह अगले जन्म में भी वापिस नहीं आएगा, नहीं, बल्कि इतना भी नहीं, कि वह कभी वापिस नहीं आएगा । क्योंकि यह हो सकता है, कि वह उसी दिन ही किसी और प्रयोजन से वहां आजाए, तथापि हम ऐसा कहते हैं । कि अब उसका आना हो सकता ही नहीं और हमारे कहने का अभिप्राय भी ऐसा नहीं होता कि अब उस का आना हो सकता ही नहीं इसी प्रकार ब्रह्मलोक से वापिस न लौटने का अभिप्राय भी यह नहीं है, कि वह प्रलय के अनन्तर भी यहां नहीं आते हैं ।

उपनिषद् के वचनों
से यह अभिप्राय
स्पष्ट निकलता है ।

छान्दोग्य (४ । १५ । ६) में जो यह वचन है “ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते ” = ‘ इस (मार्ग) से जाने वाले इस मानवचक्र को वापिस

नहीं आते हैं । ’ यहां “ मानवमावर्त ” के साथ जो ‘ इमं ’ यह विशेषण दिया है, अर्थात् मानवचक्र के साथ जो ‘ इस ’ यह पद लगाया है, इस का यही अभिप्राय है, कि वह इस वर्तमान मानवचक्र में वापिस नहीं आते । पर जब फिर नई सृष्टि हो कर नया चक्र आरम्भ होता है, तो फिर वापिस आते हैं । यदि यह अभिप्राय होता, कि वह दूसरे कल्पों में भी वापिस नहीं आते, तो ऐसा पाठ पढ़ते, कि वह मानवचक्र में वापिस नहीं आते, अथवा वापिस नहीं आते, न कि इस मानवचक्र में वापिस नहीं आते । ‘ इस ’ कहना तभी

सार्थक हो सकता है, यदि आवृत्ति का निषेध इसी कल्प के लिये हो।

इस प्रकार काण्वशाखा की बृहदारण्यक (६।२।१५) में जहां यह पाठ है ' तेषां न पुनरावृत्तिः '—उन की पुनरावृत्ति नहीं है। वहां दूसरी शाखा में 'तेषामिह न पुनरावृत्तिः' पाठ है अर्थात् उन की यहां (इस कल्प में) पुनरावृत्ति नहीं है। इस ' १६=यहां ' पद का तात्पर्य इस के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि यह उन के वापिस आने का निषेध इसी कल्प के लिये है।

‘ न च पुनरा वर्तते ’ (छान्दो० ३।१५।१)

इस पर स्वामि शंकराचार्य लिखते हैं—

इस विषय में स्वामी
शंकराचार्य और उन
के टीकाकारों की भी
यही सम्मति है।

“ शरीरग्रहणाय पुनरावृत्तेः
प्राप्तायाः प्रतिषेधात्, अर्चि-
रादिना मार्गेण कार्यब्रह्मलोक

मभिसम्पद्य यावद् ब्रह्मलोकस्थिति स्तावत्
तत्रैव तिष्ठति, प्राक् ततो नावर्तत इत्यर्थः’।

शरीर ग्रहण करने के लिये पुनरावृत्ति जो प्राप्त हुई है उस का निषेध कर देने से (यह अभिप्राय है कि) अर्चि आदि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हो कर जब तक ब्रह्म-

इस विषय में स्वामि शंकराचार्य और उनके० ४३५

लोक की स्थिति है, तब तक वह वहीं ठहरता है, उससे पहले वापिस नहीं आता है, यह तात्पर्य है।

यहां यह जो शङ्का उत्पन्न होती थी, कि 'वापिस नहीं आता है' का यह अभिप्राय कैसे समझा जाए, कि प्रलय से पहले वापिस नहीं आता है, यह क्यों नहीं, कि वह वापिस ही नहीं आता है, इस के समाधान के लिये स्वामि शंकराचार्य ने कहा है, प्राप्तायाः=प्राप्त हुई (अर्थात् पुनरावृत्ति जो प्राप्त हुई है, उस का यह निषेध है) इस से यह निषेध प्रलय से पूर्व वापिस आने का निषेध है। अभिप्राय यह है, कि निषेध किसी बात का तब किया जाता है, जब उलका होना प्राप्त हो। निषेध के बिना उस काम में प्रवृत्त होने का अथवा उस का उलटा समझने का सम्भव हो। यदि ऐसा न हो, तो निषेध निरर्थक हो जाता है, सो यहां भी पुनरावृत्ति का निषेध तभी सार्थक होगा, जब इस के बिना पुनरावृत्ति की आशङ्का होती हो। सो यहां पुनरावृत्ति की आशङ्का इस प्रकार हो सकती है, कि पितृयाण मार्ग से जाने वाले जैसे फिर पृथिवी पर वापिस आते हैं, क्या वैसे ही देवयान मार्ग से जाने वाले वापिस आते हैं, वा नहीं? ऐसी आशङ्का का होना ही पुनरावृत्ति की प्राप्ति है, इस प्राप्त हुई पुनरावृत्ति का निषेध उसी पुनरावृत्ति के मुटावले में है, जो प्राप्त हुई है। अतएव यह निषेध इस अभिप्राय में है कि चन्द्रलोक से जैसे वापिस आते हैं, वैसे ब्रह्मलोक से वापिस नहीं आते। सो यह वापिस न आने का मुकाबिला प्रलय से चर है, परे नहीं। यह आशय स्वामी शंकराचार्य का है।

आनन्दगिरि ने स्वामि शंकराचार्य के उक्त भाष्य पर यह टीका की है । ' शरीर ग्रहण के लिये पुनरावृत्ति जो प्राप्त हुई है ' इस वचन के कहने से यह आशङ्का दूर कर दी है, कि यह निषेध अग्राप्त का है । अभिप्राय यह है, कि चन्द्रलोक से जैसे पुनरावृत्ति होनी है, वैसे ब्रह्मलोक से भी प्राप्त हुई जो पुनरावृत्ति है, उस का न च पुनरावर्तते से निषेध किया है, इस लिये यह अग्राप्त का प्रतिषेध नहीं । आनन्दगिरि का पाठ यह है—

अप्राप्तप्रतिषेधाशङ्कां वारयति । पुनरावृत्तेरिति । चन्द्रलोकादिव ब्रह्मलोकादपि प्राप्ता-पुनरावृत्ति स्तस्या न चेत्यादिं प्रतिषेधान्नाप्राप्तप्रतिषेधप्रसक्तिरित्यर्थः ।

‘ फिर ‘ प्राकृततो ’ (नावर्तते) ’ पहले उससे (वापिस नहीं आता है) इस भाष्य पर लिखा है ‘ प्रागिति । महाप्र-लयात् पूर्वकालोक्तिः, ततो ब्रह्मलोकादित्यर्थः ’=पहले अर्थात् महाप्रलय से पहले; उससे अर्थात् ब्रह्मलोक से (वापिस नहीं आता है, अर्थात् महाप्रलय से पहले ब्रह्मलोक से वापिस नहीं आता है) ॥ (आनन्दगिरि)

एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त-
नावर्तते । (छान्दो० ४।१५।६)

इस विषय में स्वामी शंकराचार्य और उनके० ४३७

इस वचन पर श्री शंकराचार्य का भाष्य यह है—

एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्म इमं
मानवं मनुसम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्तं
नावर्तन्ते-आवर्तन्तेऽस्मिन् जननमरणप्रबन्ध-
चक्रारूढा घटीयन्त्रवत् पुनः पुनरित्यावर्तस्तं
न प्रति पद्यन्ते ॥

इस मार्ग से ब्रह्म को जाने वाले मनु की सृष्टिस्वरूप
इस हेरा फेरी में वापिस नहीं आते अर्थात् जन्म मरण के
सिलसिले के चक्र पर चढ़ कर घटीयन्त्र की नाई जिस में
बार बार घूमते हैं, वह आवर्त (हेरा फेरी) है, उस आवर्त
में नहीं आते हैं ।

इस पर आनन्दगिरि ने यह टिप्पणी चढ़ाई है—

इममिति विशेषणादनिवृत्तिरस्मिन् कल्पे
कल्पान्तरेत्वावृत्तिरिति सूच्यते ।

‘ इमं ’=‘इस ’ (अर्थात् इस मानव आवर्त में, यहाँ
जो इस पद है) इस विशेषण देने से यह सूचित किया है,
कि इस कल्प में उन की आवृत्ति नहीं है, किन्तु दूसरे कल्प
में आवृत्ति होती है ।

फिर बृहदारण्यक के ‘ ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परा-

चतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः ' इस वचन पर श्री शंकराचार्य का यह भाष्य है—

ते तेन पुरुषेण गमिताः सन्त स्तेषु ब्रह्म
लोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परावतः
प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान् वसन्ति, ब्रह्म-
णोऽनेकान् कल्पान् वसन्तीत्यर्थः । तेषां ब्रह्म-
लोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः, अस्मिन्
संसारे न पुनरागमनमिहेतिशास्त्रान्तरपाठात् ।
इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चेच्छ्वोभूते पौर्ण-
मासीमितियद्वत् । न, इहेति विशेषणानर्थ-
क्यात् । यदि हि नावर्तन्त एवेहग्रहणमनर्थ-
कमेवस्यात् । श्वोभूते पौर्णमासीमित्यत्र पौर्ण-
मास्याः श्वोभूतत्वानुक्तं न ज्ञायत इति युक्तं
विशेषयितुम्, न हि तत्राकृतिः श्वःशब्दार्थो
विद्यत इति श्वः शब्दो निरर्थक एव प्रयुज्यते ।
यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्तेऽन्विष्यमाणे विशे-

षणफलं चेन्नगम्यते तत्रयुक्तो निरर्थकत्वेनो-
त्सङ्गं विशेषणशब्दो नतु सत्यां विशेषणफला-
वगतौ, तस्मादस्मात् कल्पादूर्ध्वमावृत्तिर्गम्यते ।

अर्थ—वे, जिन को मानस पुरुष ने ब्रह्मलोकों में पहुँचा दिया है, वे उन ब्रह्मलोकों में तेजस्वी बन कर अनेक वरस रहते हैं, अर्थात् ब्रह्मा के अनेक कल्प * वहाँ रहते हैं । वे जो ब्रह्मलोक को पहुँच गये हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात् इस संसार में † फिर आना नहीं होता, क्योंकि दूसरी शाखा में 'इह'='इस में' यह पाठ है (प्रश्न) यदि 'इह'='इस संसार में' इस पद का अभिप्राय इस तरह के संसार में (नहीं आते हैं) ऐसा लिया जाय, तो सदा के लिये पुनरावृत्ति का निषेध हो जाता है, अर्थात् वह इस (=ऐसे) संसार में वापिस नहीं आते, जिस (=जैसे) से गये हैं ।

(उत्तर) यह ठीक नहीं; क्योंकि 'इह' यह विशेषण अनर्थक हो जाता है ‡ । जहाँ जो विशेषण शब्द लगाया गया

* यहाँ कल्प से अवान्तर कल्प अभिप्रेत है (आनन्द०)

† प्रलय के पीछे जब फिर नया संसार होता है, तो उस में वह वापिस आजाते हैं ।

‡ यहाँ 'श्रोभूते पौर्णिमांसी यजते' इस वचन पर जो विचार है, वह अमीमांसक के लिये हमें ले में डालने वाला जान कर अर्थ में छोड़ दिया है ।

है, यदि उसका चडां कोई प्रयोजन न बन सके, तो वह विशेषण निरर्थक के तौर पर छोड़ा जा सकता है, पर जब विशेषण का प्रयोजन समझ में आता हो, तो उस को निष्प्रयोजन नहीं करना चाहिये । इस लिये इस कल्प के पीछे आवृत्ति (वापिस आना) पाई जाती है (अर्थात् ' इह ' विशेषण से पाया जाता है, कि इस कल्प के पीछे आवृत्ति होती है) ।

तो यहां शंकराचार्य ने न केवल अपुनरावृत्ति को एक कल्प तक नियत किया है, किन्तु इस पर जो आशंका हो सकती थी, कि यह अपुनरावृत्ति सदा के लिये क्यों न मानी जाए, उस आशंका को उठा कर उस का जण्डन करके यह दर्शाया है, कि इस वचन से यह अभिप्राय निकलता है, कि कल्प के पीछे आवृत्ति होती है ।

उपासना से बढ़ कर } ऊपर जो सूर्य द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति
ज्ञान का फल } कही है, वह शबल ब्रह्म की उपासना

और उस के साक्षात्कार का फल है । जब यह उपासक ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं, तो फिर इन को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और स्वस्वरूप के द्वारा शुद्धब्रह्म के दर्शन होते हैं । तब इन को शुद्ध और शबल दोनों के दर्शन में, स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है, वह शुद्ध से शबल की ओर, और शबल से शुद्ध की ओर स्वतन्त्रता से आते जाते हैं, अर्थात् उधर वह परमात्मा को अपने निज शान्त अद्वैत रूप में भी देखते हैं, और इधर इस प्रकृति के अन्दर काम करता हुआ भी देखते हैं । उस के निजरूप को वह आत्मा से देखते हैं और

प्रकृति के साथ मिल कर प्रकृति में काम करता हुआ मन से देखते हैं । यही अवस्था उपासना से परे तत्त्व ज्ञान की है, इसी दर्शन का फल जो भोग (परमानन्द) है, वह मुक्ति है । यद्यपि ब्रह्मलोक में पहुँच कर यह अवस्था अवश्य प्राप्त होती है, पर यहाँ भी इस लिये कोई रुकावट नहीं, यह कमाई का फल है, शबल ब्रह्म के दर्शन करने के पीछे जो लोग और सब ओर से निष्काम और केवल आत्मकाम हो जाते हैं । उन का आत्मा बाहर की ओर से हट कर जूँही स्वरूप में अवस्थित होता है, उसी समय परब्रह्म के दर्शन करता है । तब उस की दोनों स्वरूपों में आने जाने के लिये स्वतन्त्रता हो जाती है, ऐसी कि ब्रह्मलोक में जाकर होती है । ऐसा पुरुष जब मरता है, तो वह ब्रह्मलोक को नहीं जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में पहुँच कर जो लाभ करना है, वह उसने यहीं लाभ कर लिया है, इस लिये वह शरीर छोड़ते ही उस ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है, जिस में सारा विश्व ओत प्रोत हो रहा है, और उस में प्रवेश करके परम आनन्द को भोगता है । इस में यह प्रमाण है :—

परब्रह्म के जानने वाले
शरीर के छूटते ही परम
मुक्त हो जाते हैं ।

} योऽकामो निष्काम आस-
काम आत्मकामो न तस्य
प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव
सन् ब्रह्माप्येति । ६ । तदेष श्लोको भवति यदा

सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः । अथ-
मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ इति ।
तद्यथाऽहिनिर्व्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता
शयीत, एवमेवेदं शरीरं शेते । अथायमशरी-
रोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव । ७ ।

(इह० ४ । ४)

वह, जिस को अब नई कोई कामना नहीं, और पिछली कामनाओं से निकल आया है और ब्रह्मलोक की सारी कामनाएं प्राप्त हो गई हैं, अब केवल आत्मा की कामना है, उस के प्राण (प्राण और इन्द्रिय) नहीं निकलते हैं, वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है । ६ । इस पर यह श्लोक है 'जब वह सारी कामनाएं जो इस के हृदय में हैं, छूट जाती हैं, तब मर्त्य अमृत होता है यहाँ वह ब्रह्म को प्राप्त पाता है' अब जैसे साँप की कँचुली मरी हुई और फँकदों हुई बर्मी पर पड़ी रहे, इसी प्रकार उस का यह शरीर पड़ा रहता है और यह आत्मा शरीर से रहित हुआ अमृत प्राण (जीवन) है, ब्रह्म ही है, तेज (प्रकाश स्वरूप) ही है ।

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे ऽस्तं ग-
च्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान् नाम-
रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुष मुपैति दिव्यम् ।
(मुण्ड० ३ । २ । ८)

दोनों अवस्थाओं में मुक्ति के स्वरूप में कोई भेद नहीं ४४३

जैसे नदियें बहती हुई समुद्र में जाकर अपना नाम रूप खोकर लीन हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष नाम और रूप को त्याग कर परे से परे जो दिव्य पुरुष है, उस को प्राप्त होता है ।

एष सम्प्रसादो ऽस्मान्छरीरात् समुत्था-
य परं ज्योति रूपसम्पद्य स्वेन रूपणाभिनि-
ष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः । (छान्दो० ८।१२।३)

यह निर्मल हुआ आत्मा इस शरीर से उठ कर परम-
ज्योति को प्राप्त हो कर अपने असली रूप से प्रकट होता है,
यह उत्तम पुरुष है ।

दोनों अवस्थाओं में } शुद्ध ब्रह्म के दर्शन चाहे यहीं हों, वा
मुक्ति के स्वरूप में } ब्रह्मलोक में जाकर हों, इस से मुक्ति
कोई भेद नहीं । } के स्वरूप में कोई भेद नहीं आता ।

दोनों ही आत्मा में स्थित हो कर आत्मा से परमात्मा को
देखते हैं, और मन से बाहर के वस्तुओं को देखते हैं । शुद्ध से
शबल की ओर और शबल से शुद्ध की ओर जाने आने में
दोनों की स्वतन्त्रता हो जाती है. और दोनों की यह स्वत-
न्त्रता महा कल्प तक होती है । भेद केवल इस अंश में है, कि
उपासक देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में पहुँच कर जिस
अवस्था को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी जन उस को यहीं प्राप्त कर
लेते हैं, उन को कोई मार्ग पार करना शेष नहीं रहता ।

मुक्ति के विषय में स्वामी } ब्रह्मलोक से अनावृत्ति के विषय में
 शंकराचार्य से हमारा } हम ने स्वामी शंकराचार्य की स-
 भेद क्या है । } मति अपने साथ दिखलाई है ।

पर उन का दूसरा सिद्धान्त यह है, कि जब पुरुष शुद्ध ब्रह्म के दर्शन कर लेता है, तो ब्रह्मरूप ही हो जाता है, पहले भी वह ब्रह्मरूप ही था केवल अपने आप को भूला हुआ था, जब उस ने अपने आप को पहचान लिया, तो वह ब्रह्म ही हो गया, जैसा कि कहा है—

**सयो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद, ब्रह्मैव
 भवति । (मुण्ड० ३ । २ । ९)**

वह जो उस परब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है ।

तो जब उक्त ज्ञानी गया ही कहीं नहीं, तो आया किस से ? जब उसने पाया ही कुछ नहीं, तो छोड़ेगा क्या ? यह तो केवल उस की भूल थी, जो अब दूर हो गई है, अब न आना है न जाना है । शंकराचार्य के इस सिद्धान्त से हमारा भेद यह है, हम मुक्ति के विषय में उपनिषदों का यह तात्पर्य समझते हैं, कि मुक्ति में आत्मा ब्रह्म में मग्न हो जाता है, पर वह ब्रह्म ही नहीं हो जाता, न हो सकता है ।

हमारे पक्ष में उप- } (१) उपनिषदों में यह बात स्पष्टतया
 निषदों के प्रमाण } कह दी है, कि परम ब्रह्म को देखने
 वाला ब्रह्म के परम सदृश हो जाता है—

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तार मीशं
पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान् पुण्यपापे वि-
धूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।

(मुण्ड० ३।१।३)

जब यह देखने वाला (द्रष्टा पुरुष) उस सुनहरी रंग वाले, कर्तार, ईश (मालिक) पुरुष (सारे विश्व में परिपूर्ण) ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) के योनि (चश्मे) को देखता है, तब वह विद्वान् पुण्य और पाप को झाड़ कर निरञ्जन (क्लेशों से बचा हुआ) हो कर परम तुल्यता को प्राप्त होता है ।

(२) वह ईश्वर को अपने से भिन्न देखता है—

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानं
मिति वीतशोकः । (मुण्ड० ३।१।२)

जब यह उस प्रियतम अपने से भिन्न ईश (हाकिम) को देखता है और इस की महिमा को देखता है, तब यह शोक से पार हो जाता है ।

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हं
सो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारं
च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वं मेति ।

(श्वेता० १।६)

सब का जीवन और सब का आश्रय यह जो वृहन्त ब्रह्म चक्र है इस में यह हंस (जीव) घुमाया जा रहा है । जब यह अलग आत्मा और उस के प्रेरने वाले को समझ लेता है, तब वह उस से प्यार किया हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है ।

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वे
दितव्यं हि किञ्चित् । भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च
मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ।

(श्वेता० १ । १३)

इस को सदा ही अपने आप में स्थित जानना चाहिये इस से परे कुछ जानने योग्य नहीं है, भोक्ता, (जीव) भोग्य (प्रकृति और उस का कार्य) और प्रेरणे वाले (ईश्वर) को समझ कर (मुक्त होता है) यह सब ब्रह्म सम्बन्धि जो कहा है तीन प्रकार का है (भोक्ता, भोग्य और प्रेरक) ।

(३) वह ब्रह्म को अपने आत्मा से देखता है—

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः
प्रपश्येत् । अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा
देवं मुच्यते सर्वपाशैः (श्वेता० २ । १५)

जब वह यहाँ सावधान हो कर दीपक के सदृश आत्म-

तत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को देखता है, जो अजन्मा है, अटल है और सब तत्वों से शुद्ध है, तब उस देव को जान कर वह सारी कामनाओं से छूट जाता है।

(४) वह मुक्त हो कर ब्रह्म को प्राप्त होता है—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि
श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम-
श्नुते । (कठ० ६ । १४)

जब यह सारी कामनाएँ जो इस के हृदय में रहती हैं, छूट जाती हैं, तब मर्त्य अमृत हो जाता है, यहाँ वह ब्रह्म को प्राप्त होता है।

(५) वह मुक्त हो कर ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है—

ब्रह्म विदाप्नोति परम् । तदेषाऽभ्युक्ता ।
' सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां
परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् । सह
ब्रह्मणा विपश्चिता । (तै० १ । २)

ब्रह्म को जानने वाला पर (ब्रह्म) को प्राप्त होता है ।
[स पर यह (ऋचा) कही गई है—

वह जो उस ब्रह्म (पर न कि अपर) को जानता है,
तो सत्य (सदा एकरस वर्तमान) ज्ञान (चितनस्वरूप)

और अनन्त है, और (हृदय की) गुफा में परम आकाश (हृदयाकाश) में छिपा हुआ है, वह (जानने वाला) सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है ।

इत्यादि प्रमाणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मुक्ति में वह ब्रह्म के सदृश हो जाता है, ब्रह्म को अपने से अलग देखता है, और उसके साथ वह सारी कामनाओं को भोगता है । अब जो यह वचन पाया जाता है 'ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति' इस का आशय भी उन के साथ मिलना चाहिये । यह ध्यान रखना चाहिये, कि किमी के सदृश होना यह अलग २ दो पदार्थों में ही कहा जा सकता है, एक में कभी नहीं; इसलिये मुण्डक में जो यह वचन है, कि 'परमं साम्यं मुपैति' = परम तुल्यता को प्राप्त होता है, यह वचन कभी कहा जा ही नहीं सकता, जब तक कि दोनों अलग २ न हों, सो यह वचन मुक्ति में भेद माने बिना किसी प्रकार सार्थक हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार तैत्तिरीय का यह वचन 'सह ब्रह्मणा' ब्रह्म के साथ । यह भी दो माने बिना सार्थक नहीं होगा इत्यादि । अब रहा अमेद का वचन, सो ऐसे वचन एकता में भी कहे जाते हैं और तुल्यता में भी कहे जाते हैं, जैसे असली राजा के लिये भी कहा जाता है, कि यह राजा है, और जिस का ऐश्वर्य और बल बड़ा है, और आज्ञा अप्रतिहत है, उस के लिये भी कहा जाता है, यह राजा ही है, इसी प्रकार यह मेरा भाई ही है, यह ऋषि ही है, इत्यादि वचन कहे जाते हैं । यह केवल कहने की चाल है, तात्पर्य यही है, कि राजा के सदृश है, भाई के सदृश है, और ऋषि के सदृश

है, इसी प्रकार 'ब्रह्मैव भवति' = का तात्पर्य है, ब्रह्म के सदृश हो जाता है। चल्कि 'एव' अर्थात् 'ही' शब्द ही इस बात को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि 'एव' = 'ही' बोला ही ऐसी जगह जाता है, जैसे यह राजा ही है इत्यादि। असली राजा को राजा कहने के लिए 'ही' के बल देने की जरूरत नहीं रहती।

छान्दोग्य (८।१२।१३) में तत्त्वज्ञान के साथ ही ब्रह्मलोक की कामनाओं का भोगना वर्णन किया है—

एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते
स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन्
रममाणः स्त्रीभिर्वायानैर्वा ज्ञातिभिर्वा ।

यह निर्मल हुआ आत्मा इस शरीर से उठ कर परम ज्योति को प्राप्त हो कर अपने असली रूप से प्रकट होता है, यह उत्तम पुरुष है। यह वहाँ स्त्रियों के वा यानों के वा ज्ञानियों के साथ हंसता खेलता और आनन्द मनाता हुआ विचरता है।

तो यहाँ तत्त्वज्ञानी के लिये स्पष्ट शयल ब्रह्मलोक के भोग बतलाए हैं इस लिये दोनों की मुक्ति में कोई भेद नहीं है। किञ्च, इस खण्ड में शुद्ध ब्रह्मदर्शी को शयल ब्रह्मलोक के भोग दिखला कर १३ वें खण्ड के आरम्भ में ऋषि का यह

अनुभव इस बात को स्पष्ट कर देता है : श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छयामं प्रपद्ये'—मैं श्याम से शबल को प्राप्त होता हूँ, और शबल से श्याम को प्राप्त होता हूँ, ॥ इसीलिये ब्रह्मलोक के आनन्द को ही परम आनन्द कहा है (बृह० ४।३।३३) और ओत प्रोत के सिलसिले को ब्रह्मलोक में ही समाप्त किया है। (बृह० ३।६)

उपसंहार

} मुक्ति के विषय में उपनिषदों का जो लिखान्त यहां बतलाया है, वह सारे उप

निषदों में स्पष्ट पाया जाता है। वेदान्तदर्शन में इस पर सविस्तर लिखा है, इस लिये यहां इतना ही पर्याप्त समझते हैं। हम समाप्ति में यह ध्यान दिलाना चाहते हैं, कि मुक्ति के लिये जो साधन स्वीकार करने हैं, उन साधनों के विषय में सब की एक सम्मति है, उन साधनों को स्वीकार करो, उस का फल अपने आप जैसा है, वैसा ही मिल जाएगा। सो निश्चिन्त होकर साधन किये जाओ फल अपने आप आएगा।

इति शिना समाप्ताः ॥

स्वामी ब्रह्मानंदजी.

सूचीपत्र

संस्कृत के अनमोल रत्न

अर्थात् वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, धर्मशास्त्रों और इतिहास ग्रन्थों के शुद्ध, सरल और प्रामाणिक भाषा अनुवाद ।

ये भाषानुवाद पं० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० वी० कालेज लाहौर के किये ऐसे बढ़िया हैं, कि इन पर गवर्नमेंट और यूनीवर्सिटी के पं० जी को बहुत से इनाम मिले हैं । योग्य २ विद्वानों और समाचारपत्रों ने भी इनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है । इन प्राचीन माननीय ग्रन्थों को पढ़ो और जन्म सफल करो ॥

(१) श्री वाल्मीकि रामायण—भाषा टीका समेत । वाल्मीकि कृत मूल श्लोकों के साथ २ श्लोकवार भाषा टीका है । टीका बड़ी सरल है । इस पर ७००) इनाम मिला है । भाषा टीका समेत इतने बड़े ग्रन्थ का मूल्य केवल ६।)

(२) महाभारत—इस की भी टीका रामायण के तुल्य ही है । दो भागों में छपा है । प्रथम भाग ६॥) द्वितीयभाग ६।) दोनों भाग १२)

(५) भगवद्गीता—पद पद का अर्थ, अन्वयार्थ और व्याख्यान समेत । भाषा बड़ी सुपाठ्य और सुबोध । इस पर ३००) इनाम मिला है । मूल्य २।), गीता हमें क्या सिखलाती है मूल्य १-)

गीता गुटका—सरल भाषा टीका समेत ॥)

(६) ११ उपनिषदें—भाषा भाष्य सहित—

१-ईशा उपनिषद	≡)	७-तैत्तिरीय उपनिषद	॥)
२-केन उपनिषद	≡)	८-घेतरेय उपनिषद	≡)
३-कठ उपनिषद	≡)	९-छान्दोग्य उपनिषद	२।)
४-प्रश्न उपनिषद	।)	१०-बृहदारण्यक उपनिषद	२।)
५, ६-मुण्डक और माण्डूक्य		११-श्वेताश्वतर उपनिषद	१-)
दोनों एकट्ठी	≡)	११-उपनिषदों की भूमिका	१-)

उपनिषदों की शिक्षा—वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों से
हर एक सिद्धान्त का सविस्तर वर्णन २।)

शास्त्र रहस्य—प्रथम भाग ॥)

शास्त्र रहस्य द्वितीय भाग ॥।)

(८) निरुक्त—इस पर भी २००) इनाम मिला है ॥।)

९-योगदर्शन	१।।)	१७-दिव्य जीवन	१
१०-वेदान्त दर्शन	४)	१८-आर्य पञ्चमहायज्ञ पद्धति ।-	
११-वैशेषिक दर्शन	१।।)	१९-स्वाध्याय यज्ञ	१
१२-सांख्य शास्त्र के तीन		२०-शताब्दी शतक	३
प्राचीन ग्रन्थ	॥।)	२१-वैदिक स्तुति प्रार्थना	३
१३-नवदर्शन संग्रह	१।)	२२-पारस्कर गृह्यसूत्र	१।।
१४-आर्य-दर्शन	१।।)	२३-बाल व्याकरण, इस पर	
१५-न्याय प्रवेशिका	॥=)	२००) इनाम मिला है	।
१६-आर्य-जीवन	१।।)	२४-सफल जीवन	।
		२५-प्रार्थना पुस्तक	-)

२६-वात्स्यायन भाष्य सहित न्याय दर्शन भाष्य ४)

२७-नल दमयन्ती—नल और दमयन्ती के अद्वितीय प्रेम, विंघा
विपद् तथा दमयन्ती के धैर्य कष्ट और पातिव्रत्य का वर्णन २)

वेद और महाभारतके उपदेश -)।।	वेद मनु, और गीता के उपदेश -)
वेद और रामायण के उपदेश -)।।	वैदिक आदर्श
अथर्ववेद का निघण्टु ॥।=)	हिन्दी गुरुमुखी
सामवेद के श्रुद्र सूत्र ॥।)	पञ्जाबी संस्कृत शब्दशास्त्र ॥=

शंकराचार्य का जीवन चरित्र और उन के शास्त्रार्थ, तथा कुमारिल-
भट्ट का जीवन चरित्र ॥।) औशनस धनुर्वेद १) उपदेश सप्तक ॥-

नोट—कार्यालय की इन अपनी पुस्तकों के सिवाय और भी
सब प्रकार की पुस्तकें रियायत से भेजी जाती हैं ॥

मैनेजर—आर्षग्रन्थावलि, लाहौर ।

